

جامعہ مدنیہ لاہور کا ترجمان

ماہنامہ

الْحُسْنَاءُ

صفر المظفر ۱۴۳۲ھ / جنوری ۲۰۱۱ء

بیاد
محدث کبیر عالم ربانی حضرت مولانا سید حامد میاں
بانی جامعہ مدنیہ لاہور

- دینی حلقوں میں انتشار کی وجوہات
- آداب تلاوت، قرأت اور رسم الخط
- کشکول
- علمائے ہند کا سیاسی موقف
- مولانا الطاف حسین حالیؒ
- فخر العلماء مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ
- احوال دبیر، قلم کے چراغ

جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور

7704595, 7720187

مَدَحْتُ عَلِمْتُ أَنَّهُ شَافِعٌ

عَلَيْهِ صَلَوةٌ عَمِيمٌ مُقِيمٌ
رَسُولُ الْوَرَى خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ
قَوِيٌّ عَلَيْهِ رُؤُفٌ رَحِيمٌ
أَمِينٌ، عَلِيمٌ، نَبِيُّ الْمَلِكِ
مُنَادٍ، فَصِيحٌ، نَقِيبٌ، مُنِيبٌ
جَوَادٌ، وَضُولٌ، غِمَامُ السَّخَاءِ
مَشِيحٌ، كَحِيلٌ، رَسُولُ الْإِلَهِ
مُصْطَفَى، مُجْتَبَى، مُرْتَضَى، مُرْتَجَى
بَشِيرٌ، نَذِيرٌ، نَبِيُّ الْمَرْحَمَةِ
عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَأَرْكَى سَلَامٍ
ذَكِيٌّ عَلِيمٌ، فَهِيمٌ مَا أَشْرُ
أَعْبَدُ، أَسْجَدُ، أَعْرِفُ، أَقْرَبُ
وَبِأَذْنِ الرَّحِيمِ كَلَامُهُ نَافِعٌ

ثَمَالُ الْعَدِيمِ نَبِيُّ كَرِيمٍ
عِصَامُ الْأَرَامِلِ تَقِيٌّ مُبِينٌ
يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَحْيُ الرَّحِيمِ
نَبِيُّ الْبَرَايَا نَجِيُّ الْمَلِكِ
دَاعٍ، صَدُوقٌ، نَصُوحٌ، حَسِيبٌ
كَنَزُ غَنَائِمِهِ سَيِّدُ الْأَغْنِيَاءِ
جَمِيلٌ، ضَحُوكٌ، سَعِيدُ الْفَتَى
مُلَقَى الْوَحْيِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ
وَاخْتَارَهُ اللَّهُ نَبِيَّ الْمَلْحَمَةِ
حَسِيبٌ، نَجِيبٌ، دَعْوَةٌ إِبْرَاهِيمَ
سَابِقٌ، خَاتَمٌ، صَادِعٌ مَا أَمْرُ
أَعْلَمُ، أَجْوَدُ، أَفْصَحُ أَسْعَدُ
مَدَحْتُ عَلِمْتُ أَنَّهُ شَافِعٌ

نتیجہ فکر: مفتی محمد سعید خاں

علمی دینی اور اصلاحی مجلہ

ماہنامہ الحِمْیَرِ لاہور

شمارہ نمبر: 8

صفر المظفر ۱۴۳۲ھ / جنوری 2011ء

جلد نمبر: 3

مدیر

مفتی محمد سعید خان

نگران

حضرت اقدس مولانا سید رشید میاں دامت بکاتہم

زر تعاون

فی شمارہ: 30 روپے، ششماہی: 150 روپے، سالانہ: 300 روپے

بیرون ملک

امریکہ، تھائی لینڈ، جنوبی افریقہ
ویسٹ انڈیز، ناروے وغیرہ 30 امریکی ڈالر
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مسقط
بحرین، ایران، عمان، انڈیا وغیرہ 25 امریکی ڈالر
بنگلہ دیش 20 امریکی ڈالر

مجلس مشاورت

- مولانا شیر الرحمن
- مولانا حبیب اللہ اختر
- محمد اورنگ زیب اعوان

کچھ لوگ: سبیل میاں

دفتر 'الحامد' جامعہ مدنیہ کریم پارک، راوی روڈ لاہور

پتہ برائے
خط و کتابت و ترسیل زر

مولانا نعیم الدین صاحب مدظلہم طابع و ناشر نے پرنٹ یارڈ پریس لاہور سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ 'الحامد' لاہور سے شائع کیا

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	مصنف	صفحہ نمبر
1	دینی حلقوں میں انتشار کی وجوہات	مفتی محمد سعید خان	3
2	آداب تلاوت قرآن مجید	مفتی محمد سعید خان	6
3	قرأت اور رسم الخط	مفتی محمد سعید خان	9
4	درس قرآن مجید	مولانا احمد سعید دہلویؒ	14
5	کشکول	مفتی محمد سعید خان	18
6	علمائے ہند کا سیاسی موقف	مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ	23
7	مولانا الطاف حسین حالیؒ	بابائے اردو مولوی عبدالحقؒ	37
8	فخر العلماء حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ	محمد اورنگ زیب اعوانؒ	45
9	آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل	مولانا حبیب اللہ اختر	55
10	تبصرہ کتب	محمد اورنگ زیب اعوانؒ	61

اداریہ

دینی حلقوں میں انتشار کی وجوہات..... حل کیا ہے؟

مدیر کے قلم سے

عوام کی ایک تعداد اب بھی ایسی ہے، جو اپنے مسائل کے حل اور رہنمائی کے لیے دینی مدارس اور اہل علم کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک صاحب علم و سجادہ نشین کا اپنا ایک حلقہ ہے جو بوجہ عقیدت یا بوقت ضرورت ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن ہر ایک حلقہ، دوسرے حلقے سے منقطع ہے۔ الگ الگ گروہ ہیں اور ہر ایک قائد نے دوسرے قائد سے الگ اپنا دائرہ کھینچ رکھا ہے۔ اور ان تمام دائروں میں جو قدریں مشترک ہیں ان میں سے ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا، ہر اڑتی خبر کی تشہیر اور ہر ایک زبان جو کسی بھی حلقے کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اس زبان کی خبر کو بمنزلہ وحی قرار دینا۔ الامن شاء اللہ۔

بلاشبہ کچھ حضرات۔ جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی رہ گئی ہے۔ اس بیماری سے محفوظ ہیں مگر نہ تو یہ ایک بلا ہے جس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ دینی حلقے خود ایک دوسرے سے دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی مسلک و مشرب کے علماء و مشائخ، ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے، ہم سبق اور ہم استاد اور حتیٰ کہ ایک ہی چھت تلے پڑھانے والے بھی ایک دوسرے سے بدظن ہیں۔

اس وبا سے آج کوئی حلقہ بھی محفوظ نہیں ہے خود اہل علم اس وبا سے کم متاثر اور ان کے حاشیہ نشین اس معاملے میں صدر نشین ہیں اور اس وبا میں مبتلا افراد ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر اس ”کارخیز“ میں شریک ہے۔ عالم تارک اور اخلاقی اقدار ماتم کناں ہیں۔ کوئی ہے جو اس وبا کو دور کرنے کی تدبیر کرے اور کوئی ہے جو اس روگ کا مداوا کرے؟

اس مرض کا وایلا کرنے کے بعد ہمیں اس کا علاج بھی سوچنا ہے کہ نقل و عقل نے اس وبا سے بچنے کی کیا تدابیر بتائی ہیں؟ سو پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ کوئی حلقہ خواہ ہمارا موافق ہو یا مخالف، دوست ہو کہ دشمن، اپنا ہو کہ پرایا، جب بھی اس کے متعلق کوئی بری خبر ملے گی تو ہم ہمیشہ اس حلقے کے قائدین اور ذمہ دار افراد سے اس خبر کی تحقیق کریں گے۔ خبر اگر

صحیح ہوگی تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر خبر غلط ہوگی تو اس کی تشہیر کرنے والے کی حوصلہ شکنی یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا تجویز کریں گے۔ ایسے افراد کو اپنے اداروں سے خارج کر دیں گے اور یا پھر ایسے افراد کو ایسی زجر و توبیخ کریں گے کہ آئندہ ان کو ایسی غلط فہمیاں پھیلانے کی ہمت نہ ہو اور یا پھر ایسے مشائخ کی صحبت اور ان سے تعلق کی نصیحت کریں گے، جن مشائخ کے ہاں اصلاح نفس کا خاص اہتمام ہوتا ہو۔

شریر افراد قصداً اور مخلص افراد کبھی غیر ارادی طور پر اس وبا کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ دینی ماحول متاثر ہوتا ہے اور جگہ ہنسائی کا موقع ایسے افراد کو ملتا ہے، جو پہلے ہی سے ایسے مواقع کی تاک میں ہوتے ہیں۔ شیطان کیسے ٹھنڈے پیٹوں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اور مخلص افراد روزانہ اس کے جتھے سے لوگوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر ڈالتے رہیں۔ اسے یہ کیسے گوارا ہے کہ اس کا گروہ کمزور ہوتا چلا جائے اس لیے وہ اہل حق کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کی تحریروں میں ایسی باتیں ملاتا ہے جس سے اہل حق آپس میں لڑ پڑیں اور ان کی قوت منتشر ہو جائے۔

علامہ خیر الدین ابوالبرکات سید نعمان آلوسی بن سید محمود آفندی رحمہم اللہ تعالیٰ صاحب روح المعانی المتوفی ۱۳۱۷ھ اپنے علم کے حوالے سے اس وبا کا رونا روتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ

وقد بلغنی ان الامام مصطفیٰ القرمانی الحنفی شرح
مقدمة أبي الليث السمرقندی شرحاً عظيماً، ودخل به
مصر ليطلع عليه علماء مذهبه، فدرس فيه بعض
الحسدة في باب (آداب الخلاء): ولا يستقبل الشمس
والقمر، لأن ابراهيم الخليل كان يعبدهما؛ فأفتوا
بقتله، فخرج في الليل من مصر هارباً، ولم يرجع اليها.
(جلاء العينين، بمحاكمة الاحمدين، البحث الخامس،
الفصل الرابع، ترجمه: ابي بكر بن العربي، ص: ٦٤)

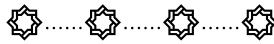
امام مصطفیٰ کرمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی فقہ کی مشہور کتاب
”مقدمہ ابی الیث“ کی شرح تحریر فرمائی اور شرح بھی اتنی عظیم
الشان تھی کہ فقہ حنفی کا صحیح معنی، میں تعارف تھا۔ وہ اسے مصر لے
کر گئے تاکہ وہاں کے علماء کو فقہ حنفی سے متعلق مزید معلومات
فراہم کی جاسکیں لیکن جن لوگوں کو امام مصطفیٰ کرمانی رحمۃ اللہ
علیہ سے حسد تھا انہوں نے کارنامہ یہ انجام دیا ”شرح مقدمہ ابی
الیث“ کا نسخہ لیا اور اس کے باب آداب الخلاء میں کاتبوں سے
کہہ کر اس عبارت کا اضافہ کروا دیا۔ ”اور بیت الخلا میں بیٹھنے والا
شخص سورج اور چاند کی طرف رخ نہ کرے کیونکہ سورج اور چاند
(دونوں خدا ہیں اور) ان دونوں کی عبادت حضرت ابراہیم خلیل
اللہ علیہ علی نبینا الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔“ حاسدوں نے
اس جعلی اور جھوٹی عبارت کا اضافہ، کاتبوں کے ذریعے سے

کرادیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کفریہ عبارت تھی۔ علماء مصر نے اس عبارت کو پڑھ کر شیخ مصطفیٰ کرمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے ارتداد اور ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ شیخ کو بروقت اطلاع مل گئی اور وہ راتوں رات مصر چھوڑ کر فرار ہوئے اور پھر عمر بھر مصر کا رخ نہ کیا۔

اب ہمارے دور میں کتابوں میں جھوٹی عبارات شامل کرنا تو کچھ دشوار ہے لیکن اب بھی مکار لوگ کسی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کسی ایسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے جس کا وجود ہی نایاب ہے یا پھر یہ مکاری کریں گے کہ کسی ایسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے جو کسی اور ملک میں چھپی ہو اور اس کا حصول سہل نہ ہو کہ جلدی جلدی نہ وہ کتاب ملے اور نہ اس حوالے کی تصدیق و تردید ہو سکے اور یا پھر محولہ کتاب مل بھی جائے گی حوالہ بھی درست ہوگا لیکن مصنف نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ اس مفہوم سے کوسوں دور ہوگا، جس مفہوم کو بنیاد بنا کر یہ ”فتنہ گر“ ایک فتنے کو ہوا دے رہا ہوگا۔

یہی کچھ حال زبان کا بھی ہے۔ کہنے والے نے کچھ کہا، نقل کرنے والے نے کچھ اور سنا پھر نقل کرتے ہوئے الفاظ تبدیل ہوئے اور جس بزرگ کے سامنے یہ تمام کتھا بیان ہو رہی ہے وہ اُسے کچھ سے کچھ سمجھے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ بزرگ بجائے اپنے حلقے اور اطلاع دینے والے پر اعتماد کرنے کے، اصل فرد سے رابطہ کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے۔ جب سے اس احتیاط کا دامن چھوٹا ہے تب سے دینی حلقوں میں انتشار پھیلا ہے، جماعتیں گروہ درگروہ منقسم ہوئی ہیں اور اہل حق آپس میں ٹکرا کر اپنی ہی صلاحیتیں اور قوتوں کو پاش پاش کر رہے ہیں۔

اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق (اے میرے اللہ میں آپس میں سخت اختلاف برپا کرنے، منافقت اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

آداب تلاوت قرآن مجید

مفتی محمد سعید خان

- (۱) ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کیلئے اتنا قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا فرض عین ہے جس سے نماز ہو جائے۔
- (۲) ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کیلئے سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ اتنا قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا واجب ہے جس کی تلاوت سے نماز ہو جائے۔
- (۳) قرآن کریم کو چھونے کیلئے با وضو ہونا ضروری ہے۔ لیکن تلاوت کی کیسٹوں کو بے وضو چھونا بھی جائز ہے۔
- (۴) تلاوت سے پہلے مسواک یا ٹوتھر پیسٹ سے منہ کو صاف کر لینا مستحب ہے۔
- (۵) اگر کوئی شخص زبانی، بغیر وضو کے تلاوت کرنا چاہے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن کریم کو چھوئے نہیں۔ البتہ زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی با وضو ہونا مستحب ہے۔
- (۶) قرآن کریم کو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں زبان اور نظر دونوں کی عبادت کا ثواب ہے۔
- (۷) تلاوت کیلئے کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں البتہ قرآن کریم کے ادب و احترام میں کپڑوں کا پاک ہونا اور خوشبو کا استعمال کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے۔
- (۸) تلاوت کرتے ہوئے کسی سمت کی پابندی ضروری نہیں البتہ قبلہ رخ ہونا زیادہ ادب اور ثواب کا باعث ہے۔
- (۹) تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی ”أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ“ کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
- (۱۰) تلاوت شروع کرنے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ کا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔
- (۱۱) دوران تلاوت جب ایک سورت مکمل ہو جائے تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے تعوذ نہ پڑھا جائے لیکن تسمیہ کو یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ کو پڑھنا چاہیے اور اگر دوران تلاوت سورۃ توبہ آجائے تو پھر اس مقام پر رک کر تسمیہ بھی نہ پڑھی جائے۔
- (۱۲) اگر کوئی شخص تلاوت کا آغاز سورۃ توبہ سے کر رہا ہے تو تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنے چاہئیں۔
- (۱۳) اگر کوئی شخص سورۃ توبہ سے پہلے سورۃ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے تو اب سورۃ توبہ پر رک کر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا درست نہیں بلکہ سورۃ انفال کو مکمل کر کے سورۃ توبہ کو پڑھتا رہے۔
- (۱۴) اگر کوئی شخص تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کا تلفظ زبان سے نہ کرے اور ہونٹ بند کر کے صرف دل ہی دل میں نظر سے

- پڑھتا رہے تو یہ تلاوت نہ ہوگی۔ تلاوت کیلئے زبان اور ہونٹوں سے تلفظ کرنا اور انہیں حرکت دینا فرض ہے۔
- (۱۵) تلاوت اونچی آواز سے کرنا مستحب اور بہتر ہے مگر کسی شخص کو ریاضت کا خدشہ ہو یا تلاوت بلند آواز سے کرنے کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہوتی ہو یا کسی مریض کو تکلیف پہنچتی ہو یا اس بلند آواز کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہوں تو پھر تلاوت اونچی آواز سے کرنا حرام اور آواز کو آہستہ رکھنا فرض ہے۔ ان تمام صورتوں میں بلند آواز سے تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تلاوت تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرنا ہے سو تم قرأت میں نہ تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی کوئی شخص دوسرے شخص کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند کرے۔
- اس سے معلوم ہوا کہ آج کل مختلف مقامات مثلاً دکانوں، مکانوں یا مساجد وغیرہ میں تلاوت قرآن کی کیٹشیں جو اونچی آواز میں لگادی جاتی ہیں تو یہ کام درست نہیں ہے۔ اس فعل سے بچنا ضروری ہے۔ انہیں خدشات کے پیش نظر بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ نے تلاوت آہستہ آواز میں کرنے کو بہتر اور افضل لکھا ہے۔
- (۱۶) جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں اونچی آواز سے تلاوت کرنا حرام ہے تلاوت کرنے والا شخص گناہگار ہوگا جو لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس وقت تلاوت نہیں سن سکتے ان پر گناہ نہیں ہے۔
- (۱۷) دوران تلاوت جن آیات میں جہنم کا ذکر آئے تو وہاں رک کر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، جب جنت کا ذکر آئے تو وہاں رک کر اس میں داخلے کیلئے دعا مانگنا، جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آیات آئیں تو وہاں رک کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا یا جن آیات کے بعد ان کے جوابات مختلف احادیث و روایات میں آئے ہیں انہیں پڑھنا مستحب ہے۔
- (۱۸) قرآن کریم میں جن چودہ مقامات پر لفظ ”السجدہ“ تحریر ہے ان آیات کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔
- (۱۹) سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے اور سجدے میں تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ کہے اور پھر یہ دعاء پڑھے۔
- اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.
- ترجمہ: ”اے اللہ میرے اس سجدے کا ثواب اپنے پاس تحریر فرما لیجئے اور مجھ پر جو گناہ کا بوجھ ہے اس سجدہ کی وجہ سے اسے ہٹا دیجئے اور اس سجدے کو میری آخرت کیلئے اپنے پاس ثواب کا ذخیرہ بنا دیجئے اور اس سجدے کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لیجئے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ وسلم پر نبینا الصلوٰۃ والسلام کے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔“
- اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔
- (۲۰) جب کوئی شخص آیت سجدہ اصل قاری کی بجائے اس کی ریکارڈ آواز میں سنے یا کیسٹ میں سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔

(۲۱) جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو آخری سورۃ کے بعد قرآن کریم دوبارہ شروع کر کے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات واولئک ہم المفلحون تک تلاوت کر لینا مستحب ہے۔

(۲۲) موسم گرما میں صبح اشراق کے بعد قرآن کریم کو مکمل کرنا اور موسم سرما میں مغرب کے بعد قرآن کریم کا مکمل کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کے ابتدائی حصے میں قرآن ختم کرے تو وہ فرشتے اس رات کی صبح تک اور اگر وہ دن کے ابتدائی حصے میں قرآن ختم کرے تو فرشتے اس دن کی شام تک اس بندے کیلئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ چونکہ گرمیوں میں دن طویل اور سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں اس لئے ختم قرآن کے واسطے یہ اوقات مستحب ہیں تاکہ فرشتوں کی دعاء میں قرآن کریم پڑھنے والے کو زیادہ حصہ ملے۔

(۲۳) جتنی بھی تلاوت کرنی ہو اسے شروع کرنے کے بعد مکمل کرنے تک کے دوران کسی اور کام میں مشغول نہ ہونا بہتر ہے۔

(۲۴) سال میں دو مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت سنت مؤکدہ ہے۔

(۲۵) قرآن کریم کو پڑھ کر اس طرح بھلا دینا کہ دیکھ کر بھی تلاوت نہ کر سکے گناہ کبیرہ ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھ کر بھلا دے وہ قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اُسے کوڑھ کا مرض ہو گیا ہوگا۔

(۲۶) سال بھر میں وہ راتیں جن میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے جیسے شب برأت یا لیلة القدر ان میں قرآن کریم کی تلاوت نوافل سے بہتر ہے اور نوافل ہی میں تلاوت کرنا سب سے افضل ہے۔

(۲۷) تلاوت کرنے اور نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب تلاوت سننے میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تلاوت ترک کر کے صرف سننے ہی کو کافی سمجھا جائے بلکہ تلاوت کرنے کا خود ایک مستقل اجر و ثواب ہے۔

(۲۸) قرآن کریم کی کسی آیت کو موسیقی کے ساتھ گانا کفر ہے۔

(۲۹) کسی کافر کو اس امید پر قرآن پڑھانا درست ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا یا اسے ہدایت کی توفیق مل جائے گی لیکن اگر کسی کافر نے قرآن کریم کو چھونا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔

(۳۰) عورتوں کا کسی نابینا غیر محرم مرد سے قرآن کریم پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔

(۳۱) موجودہ زمانے میں تعلیم قرآن کریم پر معلم کا اجرت لینا تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

مندرجہ بالا تمام مسائل کے حوالہ جات کیلئے ملاحظہ ہو:-

(۱) رد المختار - ج: ۲، ص: ۲۶۸ - کتاب الصلوۃ - باب صفة الصلوۃ - فروع فی القراءۃ - خارج الصلوۃ - (۲) الفتاویٰ التاتاریخانیہ - ج: ۱، ص: ۵۰۰ کتاب الصلوۃ الفرائض - فصل فی القراءۃ - الفصل السادس عشر - (۳) الفتاویٰ الہندیہ - ج: ۵، ص: ۳۱۵ - کتاب الکراہیۃ - الباب الرابع فی الصلوۃ والتبیح وقراءۃ القرآن - (۴) حلبی کبیر - ص: ۴۹۳ - تتمات فیما یکبرہ من القرآن فی الصلوۃ مالا یکبرہ - (۵) اعلاء السنن - ج: ۴، ص: ۱۵۷ - ابواب القراءۃ - باب ما جاء فی بعض آداب التلاوة۔

قرأت اور رسم الخط

مفتی محمد سعید خان

جناب رسول اللہ ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر، حضرت حنظلہ بن ربیع اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہ کو بلوا کر قرآن کریم لکھوا دیتے تھے ان تمام کاتبین میں صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ انہوں نے تقریباً دس برس تک قرآن کریم اور جناب رسول اللہ ﷺ کی نجی خط و کتابت کی ہے۔ قرآن کریم کے لکھنے کی صورت یہ تھی کہ اسے سفید پتھروں کی ترشی ہوئی سلوں، لکڑی کی تختیوں، اور سفید چمڑے پر لکھ لیا جاتا تھا یہاں تک کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں پورا قرآن کریم لکھ لیا گیا اور وہی اب تک محفوظ چلا آتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید اصرار پر قرآن کریم کا وہ حصہ جو جناب رسول اللہ ﷺ نے خود لکھوایا تھا اور مختلف چیزوں پر مختلف لوگوں کے پاس تحریر شدہ تھا، یہ تمام تحریریں ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ اہم ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ہمراہ ان تمام تحریرات کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن ان تختیوں سے املا کرایا جن سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا۔

تقریباً ایک برس میں یہ عظیم الشان کام پایہ تکمیل تک پہنچا اس نسخے کا نام ”صُحُفِ بَكْرِيَّة“ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے اور ان کی شہادت کے بعد یہ ”صحف“ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس محفوظ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا اور لاکھوں افراد مدینہ طیبہ سے ہزار ہا میل کے فاصلے پر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ سرکاری طور پر قرآن لکھوا کر مختلف مقامات پر پہنچوائیں تاکہ لوگوں کو قرآن کریم کی صحیح تعلیم دی جاسکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (جن میں حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے) پر مشتمل ایک جماعت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں

مقرر کی اور انہیں حکم دیا کہ قرآن کریم کے کئی ایک نسخے لکھیں اور کتابت میں کہیں بھی اختلاف ہو تو اسے قریش کی لغت کے مطابق لکھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کتابت بہت اہتمام سے کروائی یہاں تک کہ دوران کتابت جب یہ حضرات قرآن کریم کے لفظ ”التابوت“ پر پہنچے تو جو نسخے محفوظ تھے ان کو چونکہ کثرت سے پڑھا گیا تھا اس لئے وہاں ”التابوت“ کی آخری ”ت“ مٹ گئی تھی اس لئے اب یہ اختلاف ہوا کہ ”ت“ کیسے لکھی جائے ”ت“ یا ”ہ“ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ”ت“ لکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی املاء پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اٹھ ایسے نسخے لکھے جن میں رسم الخط کا معمولی اختلاف تھا اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس لئے رکھا کہ ان تمام قراءتوں کو پڑھا جاسکے جو جناب رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمائی گئی تھیں۔ حضرت عثمان نے ”صُحُفٌ بَكْرِيَّةٌ“ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس بکھوادیئے اور ان آٹھ نسخوں میں سے ایک نسخہ اپنے پاس محفوظ فرمایا، اس نسخے کو ”امام“ کہتے تھے۔ دوسرا نسخہ مسجد نبوی (علیٰ منورھا الف الف التحیہ والنسنا) میں رکھوایا۔ تیسرا نسخہ مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا جو تھانسخہ کوفہ، پانچواں نسخہ بصرہ، چھٹا نسخہ شام، ساتواں نسخہ بحرین اور آٹھواں نسخہ یمن بھجوا یا گیا تاکہ لوگ اپنے اپنے مصاحف کو ان نسخوں سے ملا کر صحیح تعلیم اور قراءت حاصل کریں۔ پھر آپ نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ ہر نسخے کے ساتھ پڑھانے والے معلم بھی مقرر فرمائے کہ کتاب کی سمجھ استاد کے بغیر ناممکن ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تعلیم کیلئے مقرر کیا گیا مکہ مکرمہ (زادھا اللہ شرفا و تعظیما) میں حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ، کوفہ میں حضرت عبدالرحمن سلمی، بصرہ میں حضرت عامر بن فیض اور شام میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کیلئے یہ احکامات جاری کئے گئے کہ وہ لوگوں کو سرکاری طور پر قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ دس ہزار سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں یہ تمام مصاحف تحریر کئے گئے اور مختلف شہروں میں بھجوائے گئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے دور میں مستقل جماعت ایسی تیار فرمادی تھی جو ”قراء“ کہلاتے تھے اور ان میں سے سات ”قراء“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے جن کی قراءت کو ہر زمانے میں مسلمانوں نے پڑھا اور انہی کی قراءتیں آج تک چل رہی ہیں۔ یہ سات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ہیں۔

(۱) حضرت عثمان (۲) حضرت علی (۳) حضرت ابی بن کعب (۴) حضرت زید بن ثابت (۵) حضرت عبداللہ بن مسعود (۶) حضرت ابوالدرداء (۷) حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم اجمعین۔

جناب رسول اللہ ﷺ سے لیکر آج ہمارے اس دور تک امت کے پاس دس قراءتیں ایسی ہیں جنہیں ہم باسانی پڑھ سکتے ہیں اور یہ تو اتر اور شہرت کے ساتھ جناب رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنا جہالت کی دلیل ہے اور باوجود علم کے نہ ماننا کفر پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری دور اور تابعین رحمہم اللہ کے پورے دور میں پھر ایسی مقدس ہستیاں عالم رنگ و بو میں آئیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کیلئے وقف کر دیں اور ”قراء عشرہ“ کے نام سے مشہور ہوئے۔

(۱) امام نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ستر سے زیادہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے قرآن کریم کو پڑھا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے قرأت حاصل کی۔ آپ کے دوراوی ہیں (الف) قالون (ب) ورش رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت اب تک اسپین، الجزائر، فرانس اور مراکش وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے اور انہی کی قرأت کے مطابق قرآن کریم کے چھپے ہوئے نسخے باسانی دستیاب ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن کثیر دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مکرمہ میں قرأت کے امام تھے اور انہوں نے حضرت مجاہد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے قرأت کی تعلیم حاصل کی ابن کثیر کے دوراوی ہیں (الف) بزی اور (ب) قنبل۔

(۳) حضرت ابو عمرو والبصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے قرأت اخذ کی ان کے دوراوی ہیں۔ (الف) ابو عمرو ودوری (ب) ابوشعیب سوسی۔ سنا ہے کہ حضرت ابو عمرو رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت اب بھی سوڈان وغیرہ میں رائج ہے۔

(۴) حضرت عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عامر شامی کہلاتے ہیں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرأت کی تعلیم حاصل کی، ان کے اپنے دو شاگرد بہت مشہور ہوئے۔ (الف) ہشام (ب) ابن ذکوان۔

(۵) امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زر بن حبیش سے اور انہوں نے حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے قرأت پڑھی۔ ان کے دوراوی ہیں (الف) شعبہ بن عیاش (ب) حفص بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی امام حفص ہیں جن کی قرأت آج تقریباً تمام دنیا میں پڑھی، لکھی اور سنی جا رہی ہے۔

(۶) حضرت حمزہ بن حبیب الکوفی، ان کا سلسلہ قرأت حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے جاملتا ہے۔ ان کے دوراوی ہیں۔ (الف) خلف (ب) خلاؤ۔

(۷) حضرت ابوالحسن الکسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دوراوی ہیں (الف) ابوالحارث (ب) دوری، جن کا نام امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کے راویوں میں گزرا ہے۔

(۸) حضرت ابو جعفر یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی سند قرأت بھی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جاملتی ہے۔ ان کے بھی دوراوی ہیں (الف) ابن وردان (ب) ابن ہماز۔

(۹) حضرت یعقوب بن اسحاق الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے جاملتی ہے۔

ان کے دوراوی تھے (الف) روایس (ب) روح

(۱۰) آخری امام قرأت حضرت خلف بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے بھی اگرچہ دوراوی ہیں مگر ان دونوں کی روایت چنداں مختلف نہیں اس لئے ان کے نام نہیں لکھ گئے اس اعتبار سے جناب رسول اللہ ﷺ سے لیکر ہم تک قرآن کریم پڑھنے کی سات متواتر اور تین مشہور قرأتیں ہیں جن کے الفاظ اور طرز اداء الفاظ بھی متواتر و مشہور ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان تمام ائمہ قرأت سے ہزاروں افراد نے علم حاصل کیا ہوگا مگر ہر ایک کے ان دوراویوں کا زیادہ اعتبار ہے جن کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے۔ فرمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو قرآن کریم تحریر فرمائے تھے اس رسم الخط پر ان کا اجماع تھا اور امت ہر دور میں اس پر متفق رہی اور جناب رسول اللہ ﷺ کی تائید بھی اس رسم الخط کو حاصل تھی اس لئے اسی رسم الخط کو باقی رکھنا ضروری ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کا خاص خیال رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ہی لفظ کو قرآن کریم میں جب وہ کسی ایک مقام پر آیا تو اسے کسی اور طریقہ سے لکھا اور کسی دوسرے مقام پر آیا تو اسے کسی دوسرے طریقہ سے لکھا۔ تو ان کی یہ کاوش رسم الخط کی حفاظت کیلئے کچھ عبث نہ تھی۔ بلکہ انہوں نے وہی رسم الخط تحریر فرمایا جس میں قرآن کریم کی تلاوت نازل ہونے والی تمام قرأتوں میں کی جاسکتی ہے مثلاً جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور اس میں پڑھتے ہیں ”ملک یوم الدین“ تو آیت کریمہ کے ”م“ کو کھڑی زبر کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ ”م“ کے بعد الف بڑھا کر ”مالک“ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لئے کہ اس لفظ کو دو طرح پڑھنا ثابت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے اسے ”ملک“ بھی پڑھا اور ”مَلِک“ پڑھا ہے اگر ہم اسے ”مالک“ لکھ کر ”م“ کے بعد ”الف“ کا اضافہ کر دیں تو متواتر قرأت جس میں اس لفظ ”مَلِک“ پڑھا گیا ہے اس کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ”ملک“ اس رسم الخط اس لئے لکھوایا تھا کہ دونوں قرأتیں اس میں پڑھی جاسکیں۔

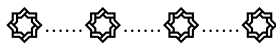
اس رسم الخط کی حفاظت کیوں ضروری اور واجب ہے اس کی ایک دوسری مثال بھی ملاحظہ ہو۔ سورہ انعام میں ایک لفظ آیا ہے ”بِالْغَدَاةِ“ اسے ہم ”واو“ کے بغیر پڑھتے ہیں اور جو تلفظ ہم کرتے ہیں وہ ہے ”بِالْغَدَاةِ“ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ”غ“ کے بعد ”و“ پر کھڑی زبر ڈال کر اسے یوں پڑھتے ہیں اور لکھتے ”و“ کے ساتھ ہیں؟ اس لئے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق تو اسی طرح پڑھا گیا ہے مگر ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں اسے ”بِالْغَدَاةِ“ پڑھا گیا ہے اور یہ بھی مسلسل و متواتر قرأت ہے۔ اب اگر ہم اس لفظ کو بغیر ”واو“ کے تحریر کر دیں تو ایک متواتر قرأت کیسے پڑھی جائے گی؟ اس لئے اس رسم الخط کی حفاظت اور اتباع واجب ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا تھا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے لکھے گئے مصحف کے رسم الخط کے مطابق ہو۔ ہر ہر کلمہ میں حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ رسم الخط وہی رہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحریر کے مطابق ہو۔ حضرت مولانا حافظ قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی میں قرأت کے مجدد، جزری دوراں اور اپنے فن میں امام وقت تھے انہوں نے اس نسخے کو حرفاً حرفاً ملاحظہ فرمایا تھا اور ائمہ قرأت نے اپنی کتب میں رسم الخط کے بارے میں جو تصریحات کی ہیں ان کی انہوں نے اس نسخے کے رسم الخط میں رعایت فرمائی تھی اور جہاں بھی اختلاف کی صورت پیش آئی وہاں انہوں نے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی طرف رجوع فرمایا اور انہیں کے ارشاد کے مطابق حضرت محمد غوث بن ناصر الدین ارکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”نشر المرجان“ میں فیصلہ کن قول تحریر فرمایا اور اسی کو ترجیح دی۔

قرآنی آیات تعداد کے اعتبار سے سات طرح تقسیم کی گئی ہیں اس میں دو طرح کا شمار مدینہ منورہ کا ہے تیسرا مکہ مکرمہ کا چوتھا بصرہ پانچواں دمشق کا چھٹا حص کا اور ساتواں شمار کوئی ہے۔ اس نسخے میں کوئی شمار کے اعتبار سے آیات پر نمبر لگائے گئے ہیں اور اس طرح آیات کی کل تعداد چھ ہزار دو سو چھتیس (۶۲۳۶) ہے۔ چونکہ اس نسخے میں اعراب بھی امام حفص کوئی المتوفی ۱۸۰ھ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے مطابق ہیں اس لئے شمار بھی اہل کوفہ ہی کا لیا گیا ہے۔ رکوع کی علامات وہ ہیں جنہیں علماء و فقہا ماوراء النہر اور مشائخ حنفیہ نے بخارا میں مقرر کیا تھا۔ صرف ایک مقام پر رکوع کی علامت تبدیل کی گئی ہے اور وہ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ہے کہ اس کی علامت ”ثلثہ من الاخرین“ پر لکھی گئی ہے۔ ہر رکوع پر تین ہندسے لکھے ہوئے ملیں گے ان میں سے اوپر والا ہندسہ سورۃ کے رکوع کا نمبر ظاہر کرتا ہے۔ درمیان کا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ پچھلے رکوع سے لیکر اس رکوع تک کے درمیان میں کتنی آیات ہیں اور آخری نیچے والا نمبر ظاہر کرتا ہے کہ اس پارے کے اب تک کتنے رکوع گزر چکے ہیں۔ مثلاً سورہ واقعہ کے پہلے رکوع پر آپ ایک نشان دیکھتے ہیں پچھتوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر سورۃ واقعہ کا پہلا رکوع ہے نمبر ۳۹ کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ کے شروع سے لیکر اب تک ۳۹ آیات گزر چکی ہیں۔ اور نمبر ۱۴ کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس پارے کا رکوع نمبر ۱۴ ہے۔

دعا ہے کہ جن حضرات نے اس نسخے کی تصحیح کی، جنہوں نے محنت کی، اپنے اوقات عزیز کو اس مبارک کام میں صرف کیا، جنہوں نے اس کی اشاعت میں حصہ لیا اور جو حضرات اس نیکی کا سبب بنے یا جس کسی نے بھی اس کا خیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اسے سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اپنی رضا اور خوشی سے نوازتا رہے۔ ان کی زندگیوں کو سنت کے رنگ میں سمودے اور اپنے وقت پر تزکیہ و احسان اور دولت یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔

اس مضمون کے حوالہ جات کیلئے ملاحظہ ہو۔ (۱) الاقان (۲) کتاب النثر (۳) البرہان

درس قرآن مجید

سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ. (۳۰)

اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے
فرمایا کہ یقیناً میں زمین میں ایک نائب بنانے والا
ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو پیدا
کریں گے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے یعنی اس کی
اولاد، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے اور آپ کی
پاکی بیان کرتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات کو
جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ (۳۰)

تفسیر: اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً
میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو
اس میں فساد کریں گے اور خونریزی کے مرتکب ہوں گے۔ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور
آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے پیدا کرنے کی جو حکمت و مصلحت میں جانتا
ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور ملائکہ اور جنات
کی موجودگی کے باوجود ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ جو دونوں قسم کی استعداد سے متصف ہو اور اس کی طبیعت
صلاح اور فساد دونوں کی جانب مائل ہونے والی ہو، کیونکہ ملائکہ میں تو نافرمانی اور فساد کی صلاحیت ہی نہ تھی اور جنات
میں اگرچہ اصلاح کی استعداد موجود تھی لیکن وہ بہت ضعیف تھی۔ اس لئے حضرت حق جل مجدہ کو فحور اور تقویٰ دونوں کی
استعداد رکھنے والی مخلوق کو پیدا کرنا مقصود تھا اور اسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا تھا تاکہ وہ زمین میں احکام شرعیہ کا نفاذ

اور اجرا کرے۔ اور حدود الہیہ کو قائم کرے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا آپ کیا ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جس میں سے کچھ لوگ جرائم اور مفاسد کے مرتکب ہوں گے اور ہم برابر آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ اور سبحان الملك القدوس ہمارا وظیفہ ہے یا یہ کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان الملك القدوس کے ساتھ آپ کی پاکی اور آپ کی تقدیس کیا کرتے ہیں۔ اس لئے کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی بجائے یہ نیابت اور خلافت کا کام ہمارے ہی سپرد کر دیا جائے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں جو مصالح اور حکمتیں ہیں ان کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت حق کا ملائکہ سے یہ فرمانا بطور مشورہ نہ تھا اور نہ ملائکہ کے جواب میں کوئی اعتراض تھا۔ جیسا کہ بعض لوگ ان باتوں کے قائل ہوئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ملائکہ کہ یہ معلوم کیسے ہوا کہ پیدا ہونے والی مخلوق میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کے مرتکب ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے وہ سمجھے ہوں گے کیونکہ حدود شرعیہ کا نفاذ اور اجرا تو جب ہی ہو سکتا ہے جب کچھ لوگ حد اعتدال سے تجاوز کرنے والے ہوں یا حضرت حق کے فرمان انسی خالق بشر امن طین سے سمجھے ہوں کہ جب اس کے اجزائے ترکیبیہ میں مٹی کو بھی دخل ہے تو یقیناً اس سے کوتاہیوں کا وقوع بھی ہوگا جس طرح جنات کا ان کو تجربہ ہو چکا تھا۔

فائدہ: نیکی اور بدی کے اختیار سے مخلوق میں چار قسم کے احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ صرف نیکی ہی نیکی کرے۔ دوسرے یہ کہ بدی ہی بدی کرنے والی ہو۔ تیسرے یہ کہ نیکی اور بدی دونوں کا اس سے وقوع ممکن ہو۔ چوتھے یہ کہ نیکی اور بدی دونوں کی مکلف نہ ہو۔ لہذا فرشتے اور جنات تو پہلے سے تھے اب انسان پیدا ہوا جو نیکی اور بدی دونوں کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ غیر ذی العقول حیوانات پیدا کئے گئے جو نہ نیکی کے مکلف ہیں نہ بدی کے۔ ممکن ہے کہ اس طرح صفت خالقیت کے کمال کا ظہور منظور ہو۔

اور اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم کو الہام کر دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دیں، پھر فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ (۳۱) فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے ہم کو معلوم نہیں مگر اسی قدر جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے، بیشک آپ ہی بڑے علم بڑی حکمت والے ہیں۔ (۳۲) تب اللہ نے فرمایا اے آدم تو ان چیزوں کے نام

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (۳۱) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (۳۲) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. (۳۳)

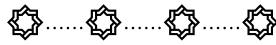

فرشتوں کو بتا دے پس جب آدمؑ نے فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتائے تو خدا نے کہا کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ بیشک میں آسمان وزمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب مجھ کو معلوم ہے۔ (۳۳)

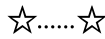
تفسیر: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے اور پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام اشیاء کے نام اور خواص سکھا دیئے پھر وہ تمام اشیاء فرشتوں کے روبرو رکھیں اور ان سے فرمایا تم اگر اپنے دعویٰ خلافت میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا اے بارِ الہ آپ کی ذات جملہ عیوب سے منزہ ہے ہم کو تو جو کچھ آپ نے سکھا دیا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کا علم نہیں ہے۔ بے شک آپ ہی بڑے عالم اور بڑے صاحب حکمت ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان اشیاء کے نام ان فرشتوں کو بتا دو، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام ان فرشتوں کو بتائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو! میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمام آسمان وزمین کی پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں ان سب چیزوں کو بھی خوب جانتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ تخلیق آدم کے بعد ان کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا۔ کیونکہ کہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا وہ زمین میں نیابت اور خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اس کو وہاں کے تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حضرت حق جل مجدہ نے کائنات کی تمام اشیاء اور اشیاء کے تمام خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے اور اس کے بعد فرشتوں کو وہ چیزیں دکھا کر ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں اور نہ وہ ضروریات انسانی اور طبعیت حیوانی کو سمجھ ہی سکتے تھے اس لئے ان کو سوائے لا علم لنا کہنے کے اور چارہ کار بھی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم ان کو بتاؤ چنانچہ انہوں نے سب چیزوں کے نام اور خواص بتانے شروع کر دیئے اور اس بتانے سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار مقصود تھا ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں ان سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی۔ جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو اور

جو انسانی طبیعت کے خوگر نہ ہوں خواہ وہ جنات ہوں یا فرشتے وہ نہ نیابت و خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں اور نہ کائنات کے خواص کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں میں تو شرکی صلاحیت ہی نہیں البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے۔ لہذا انسان ہی اسکا اہل تھا اور اسی کو ہر چیز کا علم دیا گیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا تھا کہ میں ہی تمام آسمان و زمین کے مغیبات سے واقف ہوں اور تم نے جو پانی تسبیح و تقدیس کا اظہار کیا اس کو بھی جانتا ہوں اور خلافت و نیابت کی تفویض کے متعلق جو کچھ تم نے چھپایا اسے بھی جانتا ہوں۔ حضرت حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس علمی فوقیت اور برتری کے بعد ملائکہ اور جنات کو علمی تعظیم کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر ملائکہ اور جنات کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں۔ اس آیت سے عالم کی عابد پر فضیلت ظاہر ہو گئی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم یعنی ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسے میری بزرگی ایک معمولی درجہ کے مسلمان پر۔

قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر لوگوں کے سامنے آئی چاہیے جو بجائے خود ”الہامی“ ہو اور اتنی سادہ زبان ہو کہ لوگوں کے دل میں اُترتی چلی جائے۔

ہم دیکھتے ہیں تو سوچتے نہیں، سوچتے ہیں تو اُٹھتے نہیں۔ ہم ان درویشوں کی طرح ہیں، جو مزاج خانقاہی میں ”ہمہ اوست“ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

ہم نے بالفاظ دیگر معجزوں کے سہارے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم نے ایک ذہنی فیتا اٹھا رکھا ہے جو نتیجہ سامنے آئے اسی کو ماپ کر صحیح قرار دے لیتے ہیں۔ ہم اس برہمن کی طرح ہیں جو طاق پر سبے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ہے مگر سوچتا نہیں، ہمارا دل ہے مگر دُکھتا نہیں، ہماری نگاہ ہے مگر دیکھتی نہیں۔

(قلم کے چراغ، آغا شورش کاشمیریؒ، ص: ۱۶۳)

کشکول

مفتی محمد سعید خان

صحیح ماہ و سال ثواب کسے یاد ہوگا لیکن غالباً نومبر، دسمبر 1985ء کی ایک سردرات میں حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ کچھ اور احباب بھی تشریف فرما تھے جن سے شناسائی نہ تھی۔ تصوف اور فقہ کا ایک مسئلہ زیر بحث تھا۔ اپنی یادداشت میں کچھ حوالے تھے، جب پیش کئے تو حضرت قدس اللہ سرہ الاقدس نے ارشاد فرمایا ”آپ ایسے حوالے الگ سے کاپی پر نوٹ کر لیا کیجیے، کبھی کام آجاتے ہیں“ کچھ وقفے کے بعد ارشاد فرمایا ”ہر طرح کے حوالے ہوں گے اس میں، اگر چاہیں تو اس کا نام کشکول رکھ لیں“ جو بات ارشاد فرمائی گئی تھی، پلے باندھ لی اور اب تک بھی، دوران مطالعہ، کہیں بھی اور جو بھی، مفید مطلب بات نظر آتی ہے، بطور یادداشت اس کا حوالہ جلد و صفحہ کی قید کے ساتھ ”کشکول“ میں ”ڈال“ دیا جاتا ہے۔

صدقے ترے کرم کے، نہ دے زحمت سوال
کشکول ہے فقیر کا، دست دعا نہیں

جس ہستی نے یہ نام ”کشکول“ تجویز فرمایا تھا اور جن کی یاد میں اس ماہنامے کا اجراء ہوا ہے، خیال آیا کہ سال نو 2011ء کے آغاز سے اس ہستی کی یاد اور ایصال ثواب کے لیے ”کشکول“ ہر ماہ تسلسل کے ساتھ نذر قارئین کیا جائے۔

پیش خدمت ہے۔

جستجوئے حق

ہمارے دور میں اسلام کے نام پر اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ ایک طالب حق کے لیے جستجو حق دشوار سے دشوار تر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین سے تو منسلک رہنا ہی ہے۔ اسلام اور شریعت کو تو کسی قیمت پر بھی چھوڑا نہیں

جاسکتا۔ ہر فرقے کے قائدین اپنے متبعین کو یہ باور کراتے ہیں کہ راہ حق صرف انہی کی راہ ہے اور ان کے ماسوا سب باطل ہے۔ بعض لوگ اس صورت حال کو بہانہ بنا کر اصل دین ہی سے فرار کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نفس کی آزادی اور شریعت کی قیود کو توڑنے کی غرض سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حقیقت تک رسائی ناممکن ہے۔ ہر ہر گلی اور ہر ہر کوچے میں ہر فرقے کے مولویوں نے اپنا مدرسہ اور مشائخ نے اپنی خانقاہیں کیا دوکانیں کھول رکھی ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟

اس سوال کا جواب حضرت شاہ سید محمد ذوقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”سِرِّ دلبراں“ میں خوب دیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم مانے لیتے ہیں کہ اہل اللہ سے زمانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ مگر ان کا پتا چلانا بہت دشوار ہے۔ مکار اور گندم نما جو فروش لوگوں نے کثرت سے پیری مریدی کی دکانیں کھول رکھی ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انتخاب شیخ کے لیے بڑی بصیرت کی ضرورت ہے۔ جو مبتدیوں کے زمرہ میں بھی داخل نہ ہو وہ اصل کو نقل سے کیونکر جدا کر سکتا ہے اور دیدہ و دانستہ اپنے دین و ایمان کو ایک مشکوک اور ناقابل اعتماد شخص کی حفاظت میں کیسے دے سکتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ مگر مکاری اور گندم نما جو فروشی کا دور دورہ تو آج کل بہت ہی عام ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ان مشکلات سے خالی نہیں۔ اطباء کے جھوٹے اشتہارات کی وہ کثرت ہے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنا دشوار ہے۔ اشیائے ضرورت کی خرید و فروخت میں بے ایمانی اور بد معاملگی کو اس درجہ دخل ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے تجربہ کار اور ہوش مند لوگ بھی چر کے پر چر کے کھا رہے ہیں۔ بڑے اور متمدن شہروں میں تو دکانوں پر کھانے پینے کی چیزیں مثلاً خالص گھی یا خالص دودھ تک ملنا تقریباً محال ہو گیا ہے۔ بعض بڑے بڑے ”مہذب“ تاجروں کے متعلق اس قسم کی شکایات اکثر سننے میں آیا کرتی ہیں کہ نمونہ تو اعلیٰ دکھلایا مگر مال ادنیٰ دیا گیا۔ باوجود ان وقتوں کے اور باوجود ان بد معاملگیوں اور دغا بازیوں کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت اطباء کے مشورے سے گریز کرنے لگے ہوں یا جنہوں نے گھی کے استعمال کو ترک کر دیا ہو۔ یا بغیر دودھ کی چائے پینے کا اپنے کو عادی بنالیا ہو۔ کتنے لوگ اس ملک میں ایسے نکلیں گے جنہوں نے محض تاجروں کی بددیانتی کے خوف سے بازار کا جانا آنا اور اشیائے ضروری کا خریدنا بند کر دیا ہو۔ جب کسی بھی طبیب کی ضرورت پیش آتی ہے تو پوری سعی کام میں لا کر اپنے اطمینان کا کوئی نہ کوئی طبیب ڈھونڈ ہی نکالا جاتا ہے۔ کوئی ضرورت سامنے آتی ہے تو خواہ کتنی دشواریوں اور رکاوٹوں کا مقابلہ ہو کوئی نہ کوئی سبیل

اس کے رفع کرنے کی پیدا کر ہی لی جاتی ہے۔ ضرورت، اور اس ضرورت کا احساس پیدا ہونا شرط ہے۔ امور دنیا میں حصول مقصد کے لیے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی سدِ راہ نہیں ہوتی۔ مسلسل ناکامیاں بھی سعیِ لاحاصل کے دست و بازو کو سُست نہیں پڑنے دیتیں۔ تلاش و انتخابِ شیخ ہی ایک ایسی انوکھی ضرورت ہے کہ باوجود اس اعتراف کے کہ اہل اللہ سے زمانہ خالی نہیں کسی کو کوئی تدبیر ہی اس مرحلہ کے طے کرنے کی نظر نہیں آتی۔ نفس کی چوریوں کو ذرا ٹٹولا جائے واضح ہو جائے گا کہ طلب ہی ناقص ہے۔ اس ضرورت کو ضرورت ہی نہیں سمجھا گیا۔ تلاشِ شیخ کے لیے اتنی بھی زحمت نہیں اٹھائی جاتی جتنی کہ ایک کمشدہ نوٹ بک کی تلاش میں اٹھائی جاتی ہے۔ اس بارہ میں جتنے بھی عذر پیش کئے جاتے ہیں، سب عذر لنگ ہیں۔

(زیر عنوان: عذر لنگ، ص: ۱۲۸، ۱۲۹)

خِیَار

لفظ ”خِیَار“ اردو زبان میں دو معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک تو ”خِیَار“ بمعنی نیک لوگ، فضیلت اور بزرگی رکھنے والے لوگ۔ چنانچہ نظم طباطبائی میں ہے۔

جو دین حق میں آگئے باطل کو چھوڑ کر
داخل وہ گئے ہیں صلحاء و خیار میں
اور ”خِیَار“ کے دوسرے معنی ہیں ”کھیرا یا لکڑی“ جو کہ مشہور سبزی ہے اور غذا اور دوا دونوں طرح سے کھائی جاتی ہے۔
سودا کہتے ہیں۔

جو غول تیرے سامنے آیا تو سمجھے یہ
ایک کھیت روبرو ہے ہمارے پر از خیار
شیخ بہاء الدین محمد العالمی المتوفی ۷۳۱ھ اپنے ”کشکول“ میں تحریر فرماتے ہیں۔
ایک صوفی بغداد کی سبزی منڈی سے گزر رہا تھا اور ایک سبزی فروش صدالگار ہاتھا ”خِیَار“ (کھیرے) دس روپے میں،
کھیرے دس روپے میں، صوفی اس صداکو سن کر پیٹنے لگا اور بولا ”ہائے ہائے“ جب خِیَار (اچھے لوگوں) کی قیمت دس روپے ہے تو اشرار (برے لوگوں) کی قیمت کیا ہوگی!

۱۔ مر بعض الصوفیۃ ببغداد، وإذا بسوقی ینادی الخیار عشرة بدرهم، فطمم الصوفی وجہ نفسه، وقال: اذا كان الخیار عشرة بدرهم، فكيف بالأشرار؟!۔ قبیل عنوان، للشیخ نظامی، ج: ۳، ص: ۱۲۲

وجود و شہود

ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ وہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ وحدت الوجود سے متاثر اور اس نظریے کے حامی تھے یا پھر یہ کہ ان پر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا غلبہ تھا اور انہوں نے وحدت الشہود کی زبردست وکالت کی تھی، نہایت دشوار ہے۔ وحدت الوجود کی ترجمانی دیکھنی ہو تو وہ پیام مشرق میں کہتے ہیں۔

تلاش اوکئی جز خود نہ بینی   تلاش خود کنی جز اونیابی
اگر اللہ تعالیٰ کی تلاش کرو گے تو اپنے علاوہ کسی کو نہ پاؤ گے اور اگر اپنے وجود کو تلاش کرو گے تو اس ذات اقدس کے سوا کچھ نہ ملے گا۔

جاوید نامہ میں کہتے ہیں۔

لا الہ تنج و دم او عبدہ   فاش تر خواہی بگو ہو عبدہ
لا الہ ایک تلو اور اس کا بندہ اس تلو ار کی آب ہے۔ تم اس سے بھی واضح بات پوچھتے ہو تو پھر یہ کہو کہ جسے ”عبدہ“ کہتے ہو وہ دراصل ”ہو“ ہے۔

بال جبریل میں ارشاد ہوتا ہے۔

یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے   کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے
چمک سورج میں کیا باقی رہے گی   اگر بے زار ہو اپنی کرن سے
ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

تو شاخ سے کیوں پھوٹا ، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا
اک جذبہ پیدائی ، اک لذت یکتائی
غواص محبت کا اللہ نگہاں ہو
ہر قطرہ دریا میں ، دریا کی گہرائی
”ارمغانِ جاز“ جس کی تکمیل ان کی وفات سے کچھ ہی پہلے ہوئی، اس میں گویا ہوئے۔

زمین و آسمان و چار سو نیست

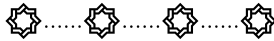
دریں عالم بجز اللہ ھو نیست!

زمین، آسمان اور یہ چاروں جہتیں کچھ نہیں ہیں۔ اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ اس ”اصل“ کا ”عکس“ ہے، جو ”اصل“ فتوحات مکیہ اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف ”وحدۃ الشہود“ بھی ملاحظہ ہو۔ مولانا عبدالمجید خان سالک مرحوم لکھتے ہیں۔

میں شام کے وقت جب حسب معمول حاضر خدمت تھا کہ ایک بزرگ فقیر حضرت کے پاس آئے۔ باتیں شروع ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا۔ ”سائیں جی میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ کہنے لگا ”کیا آپ کو دولت مطلوب ہے؟“ فرمانے لگے ”نہیں“ مجھے دولت کی ہوس نہیں۔ درویش آدمی ہوں۔ اللہ مجھے ضرورت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ پھر فقیر نے پوچھا۔ ”کیا دنیا میں عزت و جاہ کے طلب گار ہو؟“ حضرت نے فرمایا۔ ”نہیں“ وہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہے۔ میں کسی اونچے رتبہ کا طالب نہیں ہوں۔ سائیں جی نے پوچھا تو پھر کیا خدا سے ملنا چاہتے ہو؟“ اس پر حضرت کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہوئی۔ فرمانے لگے۔ ”خدا سے ملنا؟ سائیں جی خدا خدا کرو۔ میں اس سے کیوں کر مل سکتا ہوں۔ میں بندہ۔ وہ خدا، میرا اُس کا واسطہ صرف بندگی کا ہے۔ ملنا کیا معنی؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے۔ کہ خدا مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ تو میں بیس کوس بھاگ جاؤں اس لیے کہ دریا قطرے سے ملے گا۔ تو قطرہ غائب ہو جائے گا۔ میں قطرہ کی حیثیت سے قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو مٹانا نہیں چاہتا۔ بلکہ قطرہ رہ کر اپنے آپ میں دریا کے خواص پیدا کرنا چاہتا ہوں۔

اس پر سائیں بے خود ہو کر جھومنے لگے۔ اور کہنے لگے۔ واہ اقبال بابا۔ جیسا سنتے تھے ویسا ہی پایا۔ تو خود آگاہ مشرب ہے۔ تجھے کسی فقیر کی دعا کی کیا ضرورت ہے۔

(اقبال نامہ، مصنف چراغ حسن حسرت، زیر عنوان: علامہ اقبال از سالک، ص: ۳۸)

علمائے ہند کا سیاسی موقف

مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ

اگر یہ صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو حضرت شیخ الہند ملکی سیاسیات میں جس جذبہ اور جس فکر و نظر کے حامل تھے اس کا اندازہ حضرت مرحوم کے تلامذہ و صحبت یافتگان خصوصی کے فکر و نظر اور ان کے عملی کارناموں سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا سندھی اور حضرت شاہ صاحب کا اجمالی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب مرحوم کے ایک اور نہایت ہی مخصوص و مقرب اور شریک جلوت و خلوت تلمیذ رشید کے افکار پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

شیخ الاسلام مولانا السید حسین احمد المدنی رحمۃ اللہ علیہ: یوں تو حضرت شیخ الہند کی ذات ستودہ صفات ایک پارس کی پتھری تھی کہ جو بشرط صلاحیت ذاتی و استعداد فطری اس کے فیض و اثر سے بہرہ یاب ہوا کھراسونا بن گیا۔ اور آج ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس ابر کرم کی عطا گستری کا فیض نہ پہنچا ہو، لیکن جن حضرات نے حضرت شیخ الہند کی زندگی میں آپ کے دستِ راست کی حیثیت سے کام کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہمہ تن اس مقصدِ اعلیٰ و ارفع کی تکمیل میں لگ گئے ان میں مذکورہ بالا دو حضرات کے علاوہ ایک نام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جہاں تک اپنے استاد سے اختصاص اور تقرب کا تعلق ہے ان تینوں میں کوئی خط امتیاز نہیں کھینچا جاسکتا البتہ اپنی اپنی فطری صلاحیتوں اور ذاتی استعداد و قابلیت اور شخصی ملکات و کمالات کے اعتبار سے ہر ایک کا مقام جدا جدا ہے خدا کے فضل و کرم سے مولانا مدنی اب تک ہم میں موجود ہیں اور آپ کے افکار و نظریات اور آپ کے عمل کا چرچا آج ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ملک کا کوئی مسلمان اور کوئی لکھا پڑھا ہندو اور سکھ ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ مولانا کیا ہیں، مولانا نے جمعیت علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے کیا کیا؟ اس کا ذکر تو بہت بعد میں آئے گا اس وقت سوال صرف ملکی اور وطنی سیاست میں نقطہ نظر اور مسلک کا ہے جس سے حضرت شیخ الہند کی تحریک کی اصل روح پر روشنی پڑے اور یہ واضح ہو کہ سیاست کے میدان میں ہندوؤں سے بھی قبل آنے کی صورت میں علماء ہند کا مطمح نظر فرقہ وارانہ تھا یا جمہوری؟ ان کی جدوجہد صرف مسلمانوں کے لیے تھی یا سب کے لیے، وہ ہندوؤں کے دوست تھے یا دشمن؟ پس جہاں تک مولانا مدنی کی ذات کا تعلق ہے۔ اس کے جواب میں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا کی تقریریں، خطبات اور تحریریں

بکثرت موجود ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک دفتر بن جائے۔

قومیت متحدہ: یوں تو گزشتہ دو سو برس کی تاریخ میں آپ کو کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جو ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد پر زور نہ دیتا ہو اور اس کی اہمیت و ضرورت کا قائل نہ ہو۔ اور اس کے برخلاف انگریزوں کو پر دیسی اور بعید الوطن قرار دے کر ہندوستان پر ان کی حکومت سے بیزار نہ ہو۔ لیکن جب تک مسلم لیگ نے زور نہ پکڑا تھا قومیت کا مسئلہ نکھرا نہ تھا۔ نہ ہندوؤں میں اس کا چرچا تھا اور نہ مسلمانوں میں، البتہ عام اصطلاح میں قومیت کے لفظ سے مختلف معنی مراد لیے جاتے ہیں کبھی اس سے مراد مذہب ہوتا تھا اور کبھی کوئی نسلی یا خاندانی امتیاز۔ مثلاً یہ شخص فلاں قوم سے ہے، بولتے تھے تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان اور کبھی یہ مسلمان ہو کر شیخ ہے یا پٹھان یا ہندو ہو کر برہمن یا کاستھ، بہر حال ہندو مسلمان دونوں بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے اس کی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہی نہ تھی کہ دونوں میں قومیت بھی مشترک ہے یا نہیں۔ اشتراکِ عمل کے لیے یہی کافی تھا کہ دونوں ایک ہی ملک کے رہنے بسنے والے ہیں۔ ایک بولی بولتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں، رنگ و روپ خط و خال ایک سے ہیں ملکی اور وطنی ضرورتیں یکساں ہیں ایک کنویں یا ایک دریا سے پانی پیتے اور ایک ہی کھیت کا غلہ اور اناج کھاتے ہیں۔

لیکن جب مسلم لیگ نے ہندو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے دو قوموں کا نظریہ ایجاد کیا تو مولانا مدنی اس کا جواب دینے کے لیے پوری قوت سے میدان میں آگئے آج تک بہت سے لوگوں کے کانوں میں مولانا کا یہ فقرہ جو انہوں نے دہلی کے ایک بڑے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا گونج رہا ہوگا کہ

”قومیت مذہب سے نہیں ملک سے بنتی ہے“

اس فقرہ کا اخبارات میں شائع ہونا تھا کہ لیگی اخبارات اور مصنفین و اہل قلم نے مولانا پر سب شتم اور طعن و تشنیع کا ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ سب کچھ کیا جو یزید کے ساتھیوں نے جگر گوشہ رسول حسین بن علی رضی اللہ عنہم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن مولانا ایک پتھر کی چٹان تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے تھے جاہل مسلمانوں کی ٹاٹا خانی کے ڈر سے وہ کیوں کر اس کا انکار کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے ”قومیت متحدہ اور اسلام“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس میں قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی، آثار صحابہ اور لغت سے یہ ثابت کیا کہ اختلافِ مذہب کے باوجود جو لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہوں وہ سب ایک قوم ہیں اور اس بناء پر لیگ کا یہ دعویٰ کہ ہندو اور مسلمانوں کا مذہب چونکہ جدا جدا ہے اس لیے یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں بالکل غلط،

لغواور لچر ہے۔ پھر آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد آپ کی کوئی تقریر، کوئی تحریر اور کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں پوری قوت اور بلند آہنگی کے ساتھ قومیت متحدہ کی حمایت اور دو قوموں کے نظریہ کی مخالفت نہ کی گئی ہو، علاوہ بریں مولانا ایک عرصہ دراز سے کانگریس کے ممبر ہیں۔ کئی سال تک یو۔ پی کانگریس کمیٹی کے وائس پریذیڈنٹ رہے ہیں اور اب چند سالوں سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مولانا کانگریس کے اصول سے اتفاق رکھتے ہیں اور کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس اتفاق کا عملی مظاہرہ ان لاکھوں ہندوؤں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ شاندار طریقہ پر کیا ہے، جو کانگریس کے ممبر ہونے کے باوجود عملاً اس کے اصول کی پرواہ نہیں کرتے اور یا جنہوں نے کانگریس کا ممبر بن کر نسلوں، اسمبلیوں کی ممبری یا کسی سرکاری عہدہ یا کسی اور مالی منفعت کی شکل میں کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ پھر کیا کوئی ایک شخص بھی جو مولانا کے تعلق فی الدین، جرأت اعلان حق، بے باکی اور بے خوفی سے واقف ہے ایک لمحہ کے لیے بھی تصور کر سکتا ہے کہ مولانا کا یہ عمل تحریک شیخ الہند کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ جو شخص برطانیہ عظمیٰ کی بے پناہ طاقت و قوت سے مرعوب نہ ہوا ہو کیا وہ ہندوؤں کی خوشامد کر سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے استاد کی تعلیم کے برخلاف کسی لالچ یا کسی فریب میں مبتلا ہو کر کوئی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اسے باور کر سکتا ہے کہ مولانا جب قومیت متحدہ کا دعا کرتے ہیں تو یہ صرف ایک وقتی مصلحت اور تقاضا ہے؟

غایت بلند نظری: مولانا کی بے لوثی، بلند نظری اور انتہائی عالی ہمتی جس سے ہندو مسلمان ہر ایک کو سبق لینا چاہیے اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ۱۹۳۱ء میں جب لکھنؤ میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوا اور اس کے

۱۔ میں مولانا کی سوانح عمری نہیں لکھ رہا ہوں لیکن ایک چشم دید واقعہ کا ذکر کیے بغیر رہا نہیں جاتا۔ غالباً ۱۹۳۰ء کا واقعہ ہے کہ اکاڑہ ضلع منٹگمری کی انجمن اسلامیہ نے اپنے جلسہ میں تقریر کرنے کے لیے راقم الحروف کو بلایا تھا، حضرت مولانا مدنی بھی تشریف لائے تھے، شام کے وقت میں قیام گاہ پر آیا تو دیکھا، بہترے مسلمانوں کے ساتھ چند سکھ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سکھ، حضرت مولانا کا نام اور تعریف تو پہلے سے سنے ہوئے تھے۔ مگر اب مولانا کو یہاں پنچشم خود دیکھا تو غایت عقیدت و ارادت سے مکان پر چلے آئے اور درخواست کر رہے ہیں کہ مولانا ان کو بیعت فرمائیں، ان کے علاوہ جو مسلمان آئے تھے وہ بھی بیعت ہونے کے لیے آئے تھے۔ یہ سن کر مجھ کو فوراً اقبال مرحوم کا شعر یاد آگیا۔

سجدہ تو برآورداز دلِ کافراں خروش اے کہ دراز تر کنی پیش کساں نماز را

بعد یہ سب لوگ آل پارٹیز کانفرنس کے نمائندوں سے فرقہ وارانہ سمجھوتہ پر گفتگو کرنے کے لیے الہ آباد آئے، یہاں چار روز تک باہم گفتگو ہوتی رہی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، مولانا مدنی بھی اس جلسہ میں شریک تھے آپ چاروں دن خاموش رہے آخر ایک صاحب نے مولانا سے کہا کہ حضرت! آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ ان معاملات کے بارہ میں جمعیت علمائے ہند کی رائے کیا ہے؟ مولانا نے بڑے سکون اور اطمینان سے فرمایا:

”ہمارا تو ایک مطالبہ ہے جو ہم کانگریس کو دے چکے وہ یہ کہ ملک کو اختیارات ملنے پر مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات طے کرنے کے لیے قاضی مقرر کرنے کا حق عطا کیا جائے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ جب تک ملک کو آزادی حاصل نہ ہو ہم خاموشی کے ساتھ آزادی کی جنگ میں شریک رہیں گے البتہ آزادی ملنے پر ہمیں یہ حق نہ ملا تو پھر اس وقت اگر ہم میں قوت ہوگی تو ہم اسے منوالیں گے۔“

مولانا سید طفیل احمد جو خود اس جلسہ میں غالباً شریک تھے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اپنے اور ارباب جلسہ کے تاثرات اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

”اس وقت صاف معلوم ہوتا تھا کہ مولانا موصوف اور ان کی جمعیت دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کس قدر بلند سطح پر تھی۔ انہیں علماء کی نسبت بالعموم کہا جاتا ہے کہ وہ تنگ خیال اور ترقی کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف مقدس مقامات اور اسلامی ممالک ہی تک محدود رہتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اور قومی مسائل پر غور کرتے کرتے اب ان کا دائرہ نظر اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ تمام دنیا کے ملکی حالات اور سیاسی مسائل ان کے پیش نظر رہتے ہیں اور قومی و ملکی مفاد کے پیش نظر وہ ہر قسم کے مصائب و آلام اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر قربانیاں دیتے دیتے یہ ادارہ خدا نخواستہ ختم بھی ہو جائے تو اس کی راکھ سے ایسے سورما اٹھیں گے جو انجام کار ملک کو آزاد کرائیں گے۔“

(مسلمانوں کا روشن مستقبل، پانچواں ایڈیشن، ص: ۵۴۵)

تحریک شیخ الہند اسلامی تھی یا ہندوستانی: بہر حال مولانا ساندھی، حضرت شاہ صاحب اور مولانا مدنی کے خیالات و افکار اور ان کے سیاسی طرز عمل اور ان کی جماعتی جدوجہد کی روشنی میں اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ

حضرت شیخ الہند کی تحریک کا مقصد جہاں ایک بین الاقوامی تصور سیاسی کی بنیاد پر برطانوی شہنشاہیت کو مفلوج و ازکار رفتہ بنا کر مشرق وسطیٰ کی زبوں حال حکومتوں کو اس کی دستبرد سے بچانا تھا ساتھ ہی ایک سچے مخلص محب وطن کے نقطہ نظر سے اپنے ملک اور وطن کو (جسے مولانا مدنی اکثر اپنی تحریروں میں ”پیارے ہندوستان“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور جس کے محاسن و فضائل میں انہوں نے اپنے ایک خطبہ میں مسلسل کئی صفحات لکھے ہیں۔) آزاد کر کے یہاں جمہوری نیشنل قومی اور وطنی حکومت قائم کرنا بھی اس کا مقصد عظیم تھا۔ اس حیثیت سے اس تحریک کا دائرہ اثر صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہتا بلکہ مشرق وسطیٰ اور ان کے ذریعہ سے تقریباً تمام ایشیاء بھی اس دائرہ میں آجاتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریک اصطلاحاً اسلامی تھی یا ہندوستانی اور وطنی، جواب یہ ہے کہ یہ وطنی تحریک بھی تھی اور اسلامی بھی۔ وطنی اس لیے کہ اس کا تعلق وطن سے تھا۔ ملک کو آزاد کرانے اور اس کی حریت و استقلال سے تھا اور اسلامی اس لیے کہ مسلمان کا کوئی کام غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کے خالص دنیوی کام بھی مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، روزی کمانا، اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، غمگساری اور شرافت و انسانیت کا معاملہ کرنا، حد یہ ہے کہ شادی بیاہ کرنا یہ سب کام اگر خدا کی خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کی نیت اور ارادہ سے ہوں اور اسلامی احکام و تعلیمات کے مطابق ہوں تو یہ اسلامی کام ہیں اور ان پر اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ عبادات کی بجا آوری پر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب عین سیاست ہے اور سیاست عین مذہب ان دونوں میں تفریق ناممکن ہے۔

مذہب اور سیاست: بعض مغربی تعلیم یافتہ نوجوان علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء مذہب کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے۔ اگر واقعہ یہی ہے تو پھر آج کل کی سیاست میں کس طرح کوئی ترقی پسندانہ اقدام کر سکتے ہیں۔ جواب میں گزارش یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اسلام کتنا مکمل اور جامع دین فطرت ہے اگر علماء پر یہ اعتراض صحیح ہے کہ وہ مذہب کے بغیر لقمہ بھی نہیں توڑتے تو علماء کے ساتھ اس جرم میں برابر کے شریک ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور ہند کے باپ گاندھی جی بھی ہیں کیونکہ ان کا حال بھی یہ ہی تھا کہ مذہب اور اپنے یقین کے مطابق خدا کے حکم کے بغیر وہ کوئی نجی یا قومی اور سیاسی کام نہیں کرتے تھے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں خواہشات نفس کو تسکین دینے کی غرض سے کہنے والے کہتے تھے کہ علماء کو سیاست نہیں آتی۔ وہ اپنے تقویٰ، طہارت، پاک باطنی اور حسن کردار کے باعث فرشتہ بن سکتے ہیں۔ لیکن سیاست

داں نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح گاندھی جی کی اعلیٰ روحانیت اور ان کی غایت درجہ مذہبیت کے باعث یورپ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جو کبھی ان کے اقوال میں یا قول و فعل میں تضاد ثابت کرتے اور کبھی ان کے لباس پر طنز کرتے تھے غیر تو پھر بھی غیر ہیں، ان سے کیا شکوہ اور کیا گلہ! حد یہ ہے کہ خود ہندوستان میں اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور باخبر حضرات کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جو گاندھی جی کو محض ان کی روحانیت اور مذہبیت کی وجہ سے سیاست داں تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور اخبار نویس سر خٹیا منی اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”مہاتما گاندھی موجودہ حالت سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ پر ہوتے اگر وہ سیاست میں نہ پڑتے۔ مہاتما جی پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگرچہ وہ ان سب لوگوں سے جنہوں نے سو برس کی مدت میں ملک کی سیاسی خدمات انجام دی ہیں سب سے بڑے شخص ہیں تاہم وہ ملک کے سب سے زیادہ دانشمند رہنما نہیں ہیں۔ مسٹر جے۔ اے اسپنڈر نے ڈسراہیلی کی نسبت کہا ہے کہ وہ فطرتاً باطنیت اور مقدرات کے قائل آدمی تھے۔ یہ قول بہت حد تک مہاتما جی پر صادق آتا تھا۔ یہ بد قسمتی ہے کہ ایسے بلند روحانی مدارج رکھنے والوں کے لیے سیاسیات نہیں بنائے گئے اور نہ سیاسیات ان کے لیے مناسب ہیں۔“

(Indian Politics Since Mutiny اردو ترجمہ، ص: ۱۷۷)

مذہب سے پیر یا گاندھی جی کی سیاسی پالیسی سے اختلاف رکھنے والے اپنے دعاوی کے ثبوت میں خواہ ان کی روحانیت اور مذہبیت پر کتنا لعن طعن کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے نزدیک ہندوستان کی جنگ آزادی کا اصل ہیرو کون ہے؟ ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں کس کی سیاست اور کس کی رہبری نے پارہ پارہ کیں؟ پھر ہندوستان آزاد ہوتے ہی فرقہ وارانہ بغض و عناد کے باعث جن خطرات میں گھر گیا تھا ہندوستان کو ان خطرات سے کس نے نکالا؟ اور اب اگر ہندوستان ترقی کرے گا اور پھلے پھولے اور خوش حال رہے گا تو کس کے نقش قدم پر چل کر اور کس کی بتائی ہوئی راہ پر پڑ کر؟ ان سب سوالات کا جواب صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہ گاندھی جی!

اور پھر ہندوستان کے موجودہ گورنر جنرل شری راجگوپال آچاریہ کو دیکھئے تو یہ بھی کیا کم ہیں؟ ان کا کوئی پیغام، کوئی تقریر اور کوئی تحریر ایسی نہیں ہوتی جس میں بار بار خدا کا ذکر، مذہبی تعلیمات اور روحانی اخلاق کا تذکرہ نہ آتا ہو اور

اس طرح سیاست کے پیچیدہ سے پیچیدہ بحث پر اخلاقیات مذہبی کی روشنی میں غور نہ کیا گیا ہو۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ ایک کھدر کی دھوٹی اور کرتہ میں ملبوس نظر آنے والا انڈین یونین کا سب سے بڑا حاکم، ہند اور پاکستان دونوں کا سب سے بڑا پارلیمنٹری قابلیت کا مالک اور سب سے بڑا سیاست داں اور مدبر ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ہند کے کتنے ہی بڑے ہر دل عزیز اور مقبول و پسندیدہ لیڈر ہوں لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اگر گاندھی جی کا دست شفقت ان کے سر پر نہ ہوتا اور وہ مذہب سے متعلق اپنے ذاتی خیالات کو اپنے ہی تک محدود رکھ کر گاندھی جی کی رہنمائی میں نہ چلتے تو وہ ہرگز یہ مقام رفیع و بلند حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پس جو چیز گاندھی جی، شری راجگو پال آچاریہ جی کے حق میں ان کا سیاسی لیڈر شپ کے لیے عیب یا نقص نہ ہو سکی وہ علماء کے لیے کیوں کر نقص اور عیب کا سبب بن سکتی ہے؟

علماء کی نسبت اس طرح کی باتیں سن کر بے ساختہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، لوگ عام طور پر آپ کے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے، آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ایک روز خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”تم کہتے ہو کہ علی کو سیاست نہیں آتی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ بات یہ ہے کہ لوگ جس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی نسبت اسی قسم کی باتیں کہا کرتے ہیں ”لاسیاسة لمن طاعة له“ میرا حال بھی یہ ہی ہے میں تم سے سردیوں کے موسم میں اہل شام سے جنگ کرنے کے لیے کہتا ہوں تو کہتے ہو حضرت! بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے یہ کم ہو جائے تو پھر جنگ کریں گے۔ پھر میں گرمیوں میں شام کے لوگوں سے جنگ کرنے کو کہتا ہوں تو اس وقت بھی تم ایسے ہی ٹال مٹول کی بات کرتے جاتے ہو اور کہتے ہو سخت لو چل رہی ہے دھوپ میں بڑی تمازت ہے۔ یہ کم ہو جائے تو جنگ کریں گے، پس بات تو تم میری مانتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ علی کو سیاست نہیں آتی۔“

اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیا موقوف ہے۔ ان کے فرزند ارجمند نے حق کے لیے مظلومیت کے ساتھ جان دے دی اور کہنے والوں نے یہ ہی کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سب کچھ تھے۔ مگر سیاست کے مرد میدان نہیں تھے۔ اگر سیاست نام ہے اپنے مقصد کے لیے ہر قسم کا جائز و ناجائز، بُرے اور بھلے ذرائع کو اختیار کرنے کا یہ تو سیاست ”شیشہ گران مغرب“ کو مبارک ہو یا ان کو مبارک ہو جو اسلام سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہ رکھنے کے باوجود اسلام کی حکومت اور قرآنی بادشاہت کا نام لے لے کر خدا اور قرآن کے ساتھ تمسخر کرنے کی رندانہ جرأت رکھتے ہوں اور جنہوں نے دینِ قیم کے مقدس نام کو اپنے اغراض و اہوا کا آلہ کار بنالیا ہو۔ بہر حال علماء کی نسبت ہمیں صاف لفظوں میں اقرار کرنا چاہیے

کہ انہیں ایسی سیاست نہیں آتی اور ایک انہیں کو کیا دنیا کے کسی شریف، خوددار، غیرت مند، باحیا اور با اصول انسان کو ایسی سیاست نہیں آسکتی۔

ہیگل اور کارل مارکس کی شریعت پر اندھا دھند ایمان لانے والے خواہ کچھ کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چینی صاحب قلم لن یوٹن (Lin Yutan) کے قول کے مطابق خدا کا اعتقاد ہندوستان کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہندوستان کا عیب نہیں ہنر ہے۔ نقص نہیں فخر ہے۔ عبرت کی آنکھ کھولنے کے لیے موجودہ یورپ کی سیاسیات بہت کافی ہیں۔ وہاں علم، فرزانگی، ذہانت اور تجربہ و شعور سیاسی ان میں سے کس چیز کی کمی ہے۔ پھر دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو مادی وسائل و ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو یہاں آزمائے نہیں دیکھ لیا گیا ہو لیکن ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ عالمگیر امن قائم رکھنے کی ہر اجتماعی کوشش ایک ہولناک جنگ کا اعلان ثابت ہو رہی ہے۔ اور مغرب کی تمام ذہنی اور دماغی سر بلندیاں انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر رہ گئی ہیں، کیوں؟ محض اس لیے کہ دنیا کی پانچ عظیم الشان حکومتوں کی سیاست محض سیاست یا اپنے مادی اغراض کے لیے ہے اور اخلاقیات سے جن کا سرچشمہ مذہب اور خدا پر ایمان ہے۔ ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہی وہ نکتہ ہے جس کو شاعر مشرق اقبال نے اس طرح بیان کیا تھا:

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا   زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا   اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
پس مادی طاقت و قوت کے ساتھ روحانیت، مذہبیت اور بے غل و غش اخلاقیات کا امتزاج، جو ہندوستان کی آب و گل کا اصلی جوہر ہے۔ اس ملک کا ایسا فخر اور ایک ایسا خصوصی امتیاز ہے جو نہ صرف ایشیاء کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک مینارۂ روشنی کا کام دے سکتا ہے۔ گاندھی جی اور حضرت شیخ الہند عصرِ جدید کی دوا ایسی عظیم الشان اور بلند مرتبت شخصیتیں ہیں جن کا جواب صدیوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور آج دنیا اپنے بڑے بڑے مفکروں، فلسفیوں اور روحانی پیشواؤں سمیت ان کی نظیر پیش کرنے سے یکسر عاجز ہے۔ پس غور کیجیے اگر سب ہندو مذہب اور سیاسیات میں گاندھی جی کے نقش قدم پر چلنے کا عزم مصمم کر لیں اور اسی طرح اس ملک کے مسلمان مذہب اور سیاست میں حضرت شیخ الہند کا مکمل اتباع اور پیروی کر کے اس شعر کا مصداق بن جائیں:

درکھے جامِ شریعت درکھے سندانِ عشق   ہر ہو سنا کے نداند جام و سندانِ باختر
تو کون کہہ سکتا ہے کہ افلاس و غربت کا مارا اور فرقہ وارانہ بغض و عناد کی بادِ سموم سے مرجھا یا ہوا ملک باغِ ارم نہ

بن جائے گا۔ اور اقوام عالم کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ پیش نہ کرے گا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے درمیان نہ گاندھی جی ہیں اور نہ حضرت شیخ الہند، لیکن ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے موجود ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی اور پنڈت لال جواہر نہرو دونوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت اور عزت و احترام سے پُر ہوتے ہیں، شرافت ان کی بلائیں لیتی ہے اور انسانیت ان پر عقیدت و ارادت کے پھول نکھار کرتی ہے۔

جنگ آزادی کی ایک نمایاں خصوصیت: اس لائن پر ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ بنانے سے قبل آپ ذرا

ماضی پر ایک نگاہ ڈالیں، ہندوستان نے حکومتِ وقت کے خلاف بھی جنگ آزادی لڑی ہے اس کا سرشتہ چونکہ اخلاقیات کے ساتھ وابستہ تھا اس بناء پر یہ جنگ جہاں کامیاب ہوئی تو دوسری طرف اس نے ہندوستان کی اخلاقی عظمت و برتری کا سکہ بھی دوسرے ملکوں پر قائم کر دیا، گاندھی جی اس جنگ کی رہنمائی کرتے وقت جو قدم اٹھاتے تھے تو پہلے اپنے ”دل کی اندرونی آواز“ جو ان کی اخلاقی حس کی آواز ہوتی تھی اس سے مشورہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح علماء جب اس راہ میں قدم رکھتے تھے تو وہ بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رکھتے تھے اور چونکہ بنیادی اخلاقیات سب مذاہب میں تقریباً یکساں ہیں اس بناء پر دونوں قدم بقدم اور دوش بدوش چلتے تھے۔ چنانچہ یہ جنگ لڑنے کے لیے ترکِ موالات کا حربہ تجویز ہوا تو پانچ سو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو اختیار کرنے کا فتویٰ دیا۔ سودیشی اور چرخہ کی تحریک چلی تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے شیخ جلال الدین سیوطی کا عربی رسالہ ”الاجرا الجزل فی الغزل“ جس میں چرخہ کا تنے کی فضیلت اور سودیشی کی ضرورت ثابت کی گئی ہے اس کو مع ترجمہ کے چھاپا اور اس کے شروع میں جو مقدمہ تحریر کیا ہے اس میں لکھا:

”وہ لوگ جو چرخہ کی موجودہ تحریک پر یہ کہہ کر ہنستے ہیں اور قہقہہ لگاتے ہیں کہ ”یہ تو مسٹر گاندھی جی

کی ایجاد کردہ تحریک ہے، مسلمان بھی ان کے پیچھے ہو لیے“ وہ یہ سمجھ لیں کہ جس چیز کو انہوں نے

گاندھی جی کی ایجاد سمجھا ہے وہ درحقیقت ان کے گھر کی پرانی صنعت ہے۔ اس کی تعلیم ہمارے نبی

کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمائی تھی۔ جس چرخہ کو آج مسٹر گاندھی جی

ہندوستان کے گھرانوں میں دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ہم اس کی آواز تیرہ سو

سال پہلے سنتے ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت ذرا غیرت کرنا چاہیے اور

مسٹر گاندھی جی کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ ان کو مذہبی احکام یاد دلاتے ہیں۔“

(چرخہ کی فضیلت، چوتھا ایڈیشن، مطبوعہ عریزی پریس آگرہ، ص: ۳)

ایک دلچسپ و سبق آموز واقعہ: علاوہ بریں ان معاملات میں خود گاندھی جی کی افتادِ طبع یہ تھی کہ وہ جب کوئی اقدام کرتے تھے تو اپنے دل کی آواز کے علاوہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو وہ کام کرنے والے ہیں اس کا سرا کہیں کسی پیغمبر کی تعلیم میں بھی ملتا ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں اس واقعہ کا ذکر دلچسپی اور سبق آموزی دونوں کا باعث ہوگا کہ ۱۹۳۰ء میں جب انہوں نے قانون نمک کی خلاف ورزی کے لیے میلوں کا پیادہ پاسفر کر کے نمک بنانے کی مہم شروع کی اور اس میں جمعیت العلماء اور مسلمانوں نے دل کھول کر حصہ لیا، تو اس زمانہ میں راقم الحروف حضرت الاستاذ مولانا نور شاہ اور ان کی جماعت کے ساتھ ڈابھیل ضلع سورت میں مقیم تھا۔ اس سفر کے سلسلہ میں گاندھی جی ڈابھیل سے چند میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں سے جس کا نام اب یاد نہیں رہا گذرنے والے تھے ہم لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی تو سینکڑوں مقامی مسلمانوں کے ساتھ برادر محترم مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی اور مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی نے بھی اس گاؤں میں پہنچ کر گاندھی جی کے درشن اور ان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ ہر چند کہ اس زمانہ میں راقم الحروف کا ”مجموعہ خیال ابھی ابھی فرد تھا“ تاہم بانی تحریک سے عقیدت اور تحریک کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جوش زن تھا، میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہولیا۔ اللہ اکبر آج اس واقعہ کو (۱۹) سال ہونے کو آئے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ یہ ایک بہت معمولی اور چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن اس روز جنگل میں منگل ہو رہا تھا انسانوں کا ایک سمندر تھا جو ہاں اُبل پڑا تھا۔ دوپہر کے بارہ بجے کے قریب گاندھی جی اس مقام پر کوچ کرتے ہوئے پہنچے، دس گیارہ میل کی مسافت پا پیادہ طے کر کے آئے تھے مگر کیا مجال کہ تھکن اور تعب کا کا اثر ذرا بھی نمایاں ہو۔ جسم میں وہی چستی، مستعدی، چہرہ پر وہی مسکراہٹ اور خلصانہ سنجیدگی، نگاہوں میں وہی عزم و ہمت اور استقلال و حوصلہ کی چمک، پیشانی پر وہی عالی ظرفی اور فراخ دلی کی بشاشت اور تروتازگی، آتے ہی اپنی قیام گاہ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کے کمرہ میں آکر بیٹھے تو ہم تینوں نے ان کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی فوراً اندر بلا لیا اور باوجود اس کے کہ لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور وہ چرخہ چلانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک سے گفتگو بھی کرتے جاتے، خطوط لکھواتے جاتے اور ورکرز کو ہدایات بھی دیتے جاتے تھے۔

ہمارے بیٹھے ہی ہم سے مخاطب ہو گئے خیریت دریافت کی۔ دیوبند اور ڈابھیل کے مدرسوں کے حالات پوچھے اور پھر فوراً بولے ”میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ مولانا نور شاہ صاحب نے اپنی کسی حال کی ہی تقریر میں ایک

حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں پیغمبر صاحب نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں پر ٹیکس نہیں لگایا جاسکتا پانی، گھاس اور نمک، تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے اور ایسی کوئی حدیث موجود ہے۔ ہماری طرف سے مولانا محمد حفظ الرحمن نے اثبات میں جواب دیا اور کہا ”ایک حدیث جس میں پانی اور گھاس کا ذکر ہے وہ تو عام کتابوں میں بھی ہے۔ البتہ ہمارے استاد نے ایک اور سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں نمک کا لفظ بھی ہے“۔ گاندھی جی سن کر بڑے خوش ہوئے جیسے انہیں کوئی ایسی چیز مل گئی ہو جس کی انہیں دیر سے جستجو تھی اور فرمایا ”تو مولوی صاحب! مجھ کو اب بڑی تقویت ہوگئی۔ آپ جب ڈابھیل واپس لوٹیں تو میں ایک اپنا آدمی آپ کے ساتھ کر دوں گا آپ مہربانی فرما کر حدیث کو مع اس کی سند اور کتاب وصفحہ کے حوالہ کے اصل عربی الفاظ اور اردو ترجمہ کے ساتھ نقل کر کے اس کو دے دیں، میں بڑا شکر گزار ہوں گا۔ چنانچہ یہ شخص ہمارے ساتھ آیا اور یہ حدیث نقل کر کے لے گیا۔

پس ہندوستان کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو اور قائد (گاندھی جی) کا اور ساتھ ہی علمائے ہند کا سیاسی تحریک کو مذہبی اخلاقیات کی روشنی میں چلانا اور پروان چڑھانا ہندوستان کا ایک ایسا طغرائے امتیاز ہے جو اس کو دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں سرفراز و سر بلند کرتا ہے اور جو اپنی خصوصیت کے باعث مادیت کی اس تیرہ و تار دنیا میں ایک مشعلِ راہ کا کام دے سکتا ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پچھلے دنوں ملک میں مذہب کے نام پر جو قتل و غارتگری کی گرم بازاری ہوئی اس نے مذہب کو رسوا اور خوار کر دیا ہے اور ہندوستان کی عظمتِ دیرینہ کی پیشانی پر ایک ایسا داغ لگا دیا ہے جو مشکل سے ہی مٹ سکتا ہے لیکن اس کا الزام مذہب کے سر لگانا انتہا درجے کی بے عقلی ہے۔ مذہب کی مثال تو ایک تلوار جیسی ہے جس کی اہمیت اور ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی پاگل سحرانِ جنوں کے عالم میں اس سے خود اپنی یا اپنے کسی ساتھی کی گردن کاٹ دے تو کیا اس کے لیے تلوار کو مورد الزام قرار دیا جاسکتا ہے؟ ہاں! اس میں شبہ نہیں پچھلے دنوں مذہب کی یہ تلوار نہ کردہ گناہ انسانوں کے خون سے رنگین ہو کر بہت کچھ بدنام ہو چکی ہے لیکن اگر مذہب کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا، زمین سے شر و فساد کا قلع قمع کرنا، ظالموں کے مقابلہ میں مظلوموں کی حمایت و دادرسی کرنا اور اپنا ہر کام خالق کائنات کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے تو آج ہر شمشیر زن کا فرض ہے کہ وہ مذہب کی تلوار کو اس کے صحیح مقصد و منشا میں استعمال کر کے اس پر سے بے گناہوں کے خون کے دھبے مٹا دے اور اس کی بدنامی کو نیک نامی سے تبدیل کر دے۔ آخری قیام دہلی کے دوران ایک مرتبہ گاندھی جی نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ اب جبکہ ہندوستان

آزاد ہو گیا ہے تو ہندو مذہب اور اسلام دونوں کے لیے آزمائش کا وقت ہے، دونوں کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بیشک اب وہ وقت آ گیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے اس حقیقت کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ مذاہب کے اس دورِ ابتلا و آزمائش میں اسلام وہ سب کچھ پیش کر سکتا ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور مادی زندگی کے ہر پہلو کو آسودہ و خوشحال کرنے کے لیے ضروری ہے اور جس کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

مذہبی تحریکات میں بھی ہندو، مسلمانوں کا اشتراک: چونکہ گاندھی جی اور علمائے کرام کی متفقہ سیاسی جدوجہد کی بنیاد باہمی رواداری اور مذہبی اخلاقیات پر تھی جنہوں نے ہندو مسلمانوں کو اختلافِ مذہب کے باوجود ایک دوسرے کے درد و غم میں شریک اور معاون بنادیا تھا اس بناء پر بعض ایسی تحریکیں جو خالص مذہبی تھیں اور جن کا تعلق اس ملک سے نہیں تھا ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ مثلاً تحریک خلافت صرف مسلمانوں کی تحریک تھی اور اس کی بنیاد صرف وہ مذہبی رشتہ تھا جو مسلمانانِ ہند ترکوں کے ساتھ رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے ۱۹۲۰ء کا زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس تحریک میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا کیسا ساتھ دیا۔ مسلمان اس کو بھی اچھی طرح محسوس کرتے تھے اور اپنے برادرانِ وطن کے شکر گزار تھے، چنانچہ مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم دیوبندی جو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادہ اور مدرسہ کے صدر مہتمم تھے، اپنے ایک خطبہ میں اس طرح اس کا اعتراف کرتے ہیں:

”میں نے اپنے ہم وطن معاونوں کا جن میں ہندو اور سکھ مذہب سب داخل ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بلا خیال اختلافِ مذہب مسلمانوں کے خالص مذہبی معاملات میں ہمدردی کی ہے اور نہ صرف زبانی ہمدردی بلکہ عملی شرکت کر کے اپنے آپ کو موردِ الزام بنایا ہے اور ملکی معاملات میں ہر قسم کی رواداری اور بلند نظری کے لیے آمادہ ہیں۔“

(خطبہٴ صدارت، اجلاسِ جمعیتِ علمائے روہیل کھنڈ، منعقدہ ۱۴ دسمبر ۱۹۴۰ء، ص: ۱۰)

مولانا طفیل احمد صاحب اس زمانہ کے متعلق اپنے تاثر کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں:

”خلافت کا نفرنس کا اجلاس اگرچہ صرف مسلمانوں سے مخصوص تھا مگر اس وقت وہ عجیب مجوں مرکب بن گیا تھا اس سلسلے میں ہندو اور مسلمان یکساں جوش کے ساتھ شریک تھے۔“

اسی سلسلہ میں ایک اور جلسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خلافت کانفرنس کا اجلاس ۲ جنوری ۱۹۲۱ء کو بمقام ناگپور بصدارت مولانا عبدالماجد بدایونی منعقد ہوا کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس بھی وہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلی تحریک پنڈت رام بھجت چودھری نے پیش کی جس کا منشا یہ تھا کہ جب تک خلافت کا مسئلہ طے نہ ہو صلح کی شرائط کی مخالفت کی جائے اور اپنی تقریر میں بیان کیا کہ خلافت کے مسئلہ میں ہندو برابر ساتھ رہیں گے۔ ڈاکٹر راجکمار چکرورتی (ڈھاکہ) نے اس تجویز کی تائید کی جو پاس ہوئی!!
(روشن مستقبل، ص: ۵۱۶)

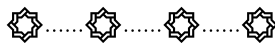
صرف مذہبی آزادی: اس بحث کے آخر میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلانا موضوع کی بحث کی اصل روح کو اجاگر کرنے کا سبب ہوگا کہ جب تک کانگریس میں رجعت پسند طبقہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مسلمان چوکنے نہیں ہوئے تھے اور آزادی کے بعد حقوق کی تعین و تشخیص کی کشمکش پیدا نہیں ہوئی تھی، علماء نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں پیش پیش رہنے کے باوجود اس زمانہ میں اگر کسی چیز اور اپنے کسی مطالبے کا اظہار کیا تو وہ صرف مذہبی آزادی تھی یعنی یہ کہ ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد مسلمان اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہوں گے اور مذہبی آزادی سے مراد یہ تھی اور ہے کہ جو چیزیں فرض واجب اور مستحب ہیں ان کی بجا آوری وہ اسی طرح کریں گے اور جو چیزیں مباح ہیں ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے وہ اسی طرح رہیں گے۔ مثلاً گاؤں کی کشتی نہ فرض ہے اور نہ واجب مسلمانوں کا اختیار ہے کہ گائے کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں تو مباحات میں آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کے اخذ اور ترک کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ اگر وہ خود کسی بڑی اور اہم مصلحت کے باعث اس کو ترک کرنا چاہیں تو اپنے جماعتی فیصلہ کے ذریعہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ملک کی حکومت کو جس میں بہر حال اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی اس کو ہرگز یہ حق نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے جماعتی فیصلہ کے بغیر کسی مباح کو واجب یا ممنوع قرار دے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر علماء کی سیاسی جدوجہد انگریزوں کے خلاف اسی مذہبی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ آزادی تو مسلمانوں کو انگریزی راج میں بدرجہ اتم حاصل تھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ جمعہ کے روز نماز کے وقت مسلمان ملازمین کو سرکاری نماز کے لیے چھٹی ملتی تھی۔ حج کے لیے آسانی رخصت مل جاتی تھی اور پریڈنٹ فنڈ سے یا پنشن سے روپیہ بھی مل جاتا تھا۔ گاؤں خوری پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عدالتوں میں حج خالص اسلامی قوانین نکاح و طلاق کے

مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ترکہ کی تقسیم اسلامی وراثت کی روشنی میں ہوتی تھی۔ پھر آخر وہ کون سی مذہبی آزادی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے علماء بے تاب تھے؟

بات دراصل یہ ہے کہ ”مذہبی آزادی“ سے علماء کی مراد ایک تو یہ تھی کہ برطانوی شہنشاہیت پر ضرب کاری لگائی جائے تاکہ ممالک اسلامیہ انگریزوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے جس اصل آزادی سے محروم ہیں انہیں وہ مل جائے اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کی صورت میں مسلمان جو اپنے مذہبی احکام کے خلاف انگریزی فوج میں داخل ہو کر خود مسلمان حکومتوں سے لڑنے جاتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو اور مسلمانوں پر یہ جبر نہ ہو سکے علاوہ بریں علماء کی مراد مذہبی آزادی سے ”مذہبی آزادی زیر حکومت وطنی“ تھی انگریزوں نے جو مذہبی آزادی دے رکھی تھی وہ کیسی ہی کچھ ہو تاہم غیر کی دی ہوئی آزادی تھی اور کسی دوسرے کے پاؤں سے جنت میں داخل ہونے کا حکم رکھتی تھی۔ علماء بحیثیت سچے محب وطن ہونے کے اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔

تحریک شیخ الہند پر ایک اعتراض: یہاں تک کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کا مقصد صرف تحریک شیخ الہند کا اصل منشا و مقصد اور اس کی اصل اسپرٹ پر روشنی ڈالنا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تحریک کس طرح چلائی گئی؟ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد اور کانگریس پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ ملک کی بیداری کرنے میں اس تحریک کو کیا دخل ہے؟ اور اس تحریک کے علمبرداروں نے کس طرح اپنے مقصدِ عظیم کی خاطر عظیم الشان قربانیاں پیش کیں؟ اب آئندہ صفحات میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اس موقع پر اتنا اور جتنا دینا ضروری ہے کہ بعض لوگ اس تحریک کو غیر آئینی کہہ کر اس پر اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ ۱۹۴۲ء میں کانگریس کی تحریک ”ہندوستان چھوڑ دو“ اور اس سے قبل بیسویں صدی کے پہلے عشرہ میں تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کی تحریک یہ دونوں بھی غیر آئینی تحریکیں تھیں یا نہیں؟ اگر تھیں تو جو دلائل آپ ان کے جواز میں پیش کریں گے وہی ہماری طرف سمجھیے، پھر تحریک شیخ الہند اندرون ہند اور بیرون ہند اس طرح چلی کہ خود اس تحریک کے علمبرداروں نے دنیا بھر کی مصیبتیں، سختیاں، اور سزائیں اٹھائیں لیکن جس قوم کے خلاف یہ تحریک تھی اس کے کسی ایک فرد کی بھی نکیر نہیں پھوٹی، اگر ایسا ہوتا تو کوئی عجبہ بات نہ ہوتی۔ کیونکہ ”تنگ آمد بجنگ آمد“ دنیا کا پرانہ مقولہ ہے۔

(باقی آئندہ)

مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ

بابائے اُردو مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ

مولانا الطاف حسین حالی، اپنے دور کے مسلم الثبوت شاعر اور نقاد تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے ادبی مجدد تھے۔ جنہوں نے ملک کے بگڑے ہوئے ادبی مذاق کو درست کیا، سدھارا، سنوارا اور اردو ادب کو پستی سے نکال کر بلندی کی راہ دکھائی۔ ان کی نظمیں ہندوستان کے بچہ بچہ کی زبان پر تھیں۔ دادھیال ان کا انصاری اور نھال سادات کے ایک معزز گھرانے میں تھا۔ آپ کی ولادت پانی پت میں ۱۲۵۳ھ میں ہوئی۔ ولادت کے بعد ان کی والدہ صاحبہ دماغی مریض ہو گئیں، جب ۹ سال کے ہوئے تو والد صاحب نے رحلت کی، اس وجہ سے تعلیم و تربیت کا جیسا انتظام ہونا چاہیے تھا، وہ ان کو میسر نہیں ہوا۔

قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے شوق سے سید جعفر علی سے کچھ فارسی پڑھی، اس کے بعد مولوی ابراہیم حسین انصاری سے عربی شروع کی، دہلی میں مولوی نوازش علی مرحوم سے صرف و نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔

اس کے علاوہ مولوی محب اللہ، مولوی قلندر علی اور مولوی عبدالرحمن محدث سے کتب تفسیر و حدیث اور منطق و فلسفہ کا درس لیا۔

جس زمانہ میں دہلی میں تحصیل علم کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو اکثر مرزا اسد اللہ خان غالب کے پاس جانے کا اتفاق ہوتا تھا، ان کے اردو فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے ان کے معنی ان سے پوچھا کرتے تھے، اسی زمانہ میں مرزا غالب نے اپنے فارسی دیوان کے چند قصیدے بھی ان کو پڑھائے تھے، مرزا غالب کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرِ شعر سے منع کرتے تھے، حالی نے جو دو ایک اردو یا فارسی کی غزلیں کہہ کر مرزا کو دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ کسی کو شعر کہنے کی صلاح نہیں دیتا مگر تمہاری نسبت میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔

بعد ازاں نواب مصطفیٰ خان شیفۃ النیس جہانگیر آباد سے شناسائی ہو گئی، جب ان کی مصاحبت میں رہنے کا موقع ملا تو ذوقِ شعر و سخن کو مزید تازگی ملی۔

گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت میں جب کہ ان کو انگریزی سے اُردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں درست کرنی پڑتی تھیں تو رفتہ رفتہ ان کو انگریزی خیالات اور انگریزی طرزِ ادا سے ایک خاص مناسبت پیدا ہو گئی۔

اسی زمانہ میں سر سید احمد خان مرحوم نے ان کو ترغیب دلائی کہ مسلمانوں کے موجود تنزل اور پستی کی حالت اگر نظم میں بیان کی جائے تو بہت مفید ہوگی، انہوں نے ان کی تحریک پر ”مسدس مدو جزا اسلام“ لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔

آخر عمر میں ایک حصہ اپنے عربی کلام کا شائع کیا، اُردو کا دیوان جب مرتب کیا تو اردو شاعری پر ایک مبسوط مقدمہ لکھ کر اس میں شامل کر دیا، جو دیکھنے کے قابل ہے اور اردو زبان میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نئی چیز ہے۔ اس کے مطالعہ سے مولانا حالی کے مذاقِ شاعری کا صحیح

اندازہ ہو سکتا ہے۔

ان کی مشہور تصنیف ”حیات سعدی“ ہے جس میں شیخ سعدی شیرازی کے حالات زندگی لکھے ہیں اور ان کی نظم و نثر پر نہایت عمدگی اور خوبی سے تنقید کی ہے۔ یہ کتاب 1881ء میں شائع ہوئی۔

ایک کتاب ”یادگار غالب“ ہے۔ اس میں مرزا غالب کے حالات زندگی تفصیل سے لکھے ہیں اور ان کے فارسی و اردو اشعار کا انتخاب بھی شامل کر دیا ہے۔ یہ کتاب 1896ء میں شائع کی۔

ایک کتاب ”حیات جاوید“ ہے جس کے 877 صفحات ہیں۔ اس میں انہوں نے سرسید مرحوم کے حالات زندگی لکھے ہیں اور ان کی تمام حیثیتوں پر مورخانہ و فلسفیانہ بحث کی ہے۔ یہ کتاب 1901ء میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔

نثر میں تنقید کے علاوہ سیرت نگاری حالی کا خاص میدان ہے، یہاں بھی انہوں نے وہی مجددانہ شان دکھائی جس نے شعر اور تنقید کی کاپیلاٹ کر رکھ دی تھی۔ مولانا حالی نے سیرت نگاری کا نیا ڈھنگ اختیار کیا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص کی سیرت لکھی جاتی ہے اس کے ذاتی حالات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس زمانے سے کیا تھا جس میں وہ پیدا ہوا، اس کے کام کی کیا قدر و قیمت ہے، کام کا اثر اس کی زندگی پر اور زندگی کا اثر اس کے کام پر کیا پڑا۔ حالی نے یہ تینوں کتابیں اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھیں۔

مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال ۱۳ صفر ۱۳۳۳ھ کو ہوا۔

قارئین ”الحامد“ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہم نے یہ مختصر سائنٹیفک تحریر کیا ہے۔ اب بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا حالی پر مضمون ملاحظہ فرمائیں جو 1937ء میں تحریر کیا گیا۔ یہ مضمون ان کی کتاب ”چند ہم عصر“ کے نمبر 159 پر شائع ہوا ہے۔

(محمد اورنگ زیب اعوان)

حالی

غالباً ۱۸۹۲ء یا ۱۸۹۳ء کا ذکر ہے جب میں مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں طالب علم تھا۔ مولانا حالی اس زمانہ میں یونین کے پاس بنگلیا میں مقیم تھے۔ میں ان تعطیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا۔ اور بورڈنگ ہاؤس ہی میں رہا۔ اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ مولوی صاحب اس زمانے میں ”حیات جاوید“ کی تالیف میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب دے رہے تھے۔ انہیں دنوں میں ایک عزیز میرے ہاں مہمان تھے۔ میں جو ایک دن مولانا کے ہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لئے کچھ دیر مولانا سے بات چیت ہوتی رہی۔ لوٹتے وقت رستے میں مہمان عزیز فرمانے لگے کہ ملنے اور باتوں سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے ”مسدس“ لکھا ہے۔ یہ مولانا کی فطری سادگی تھی جو اس خیال کا باعث ہوئی۔

ایک دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا اور جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے۔ یہ ۱۹۰۵ء کا ذکر

ہے جب کہ غفران مآب اعلیٰ حضرت کی جو بلی بلدہ حیدرآباد اور تمام ریاست میں جو بڑے جوش اور شوق سے منائی جا رہی تھی۔ مولانا حالی بھی اس جو بلی میں سرکار کی طرف سے مدعو کئے گئے تھے اور نظام کلب کے ایک حصے میں ٹھہرائے گئے۔ زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے۔ ٹم ٹم پر سوار تھے زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے۔ سائیکس کی جو شامت آئی تو اس نے گاڑی دو قدم آگے جا کر کھڑی کی یہ حضرت اس ذرا سی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے اور ساڑ ساڑ کئی ہنٹراس غریب کے رسید کر دئے۔ مولانا یہ نظارہ اوپر برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ سیڑھیوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے، مولانا سے ملے، مزاج پُرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے ”ہائے ظالم نے کیا کیا“ اس روز وہ کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے کھانے کے بعد قیلو لے کی عادت تھی، وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے کہ ”یہ معلوم ہوتا ہے گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں۔“ اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا وہ شاید اس بد نصیب سائیکس کو بھی نہ ہوا ہوگا۔

مولانا کی سیرت میں دو ممتاز خصوصیتیں تھیں۔ ایک سادگی دوسری درودل۔ اور یہی شان ان کے کلام میں ہے۔ ان کی سیرت اور ان کا کلام ایک ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ مجھے اپنے زمانے کے بعض نامور اصحاب سے اور اپنی قوم کے اکثر بڑے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سرسید بھی نہیں پہنچتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں۔ وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے۔

خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر جاتا اور عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مداح رہتا تھا۔ ان کا رتبہ بہت بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض اوقات وہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب وہ علی گڑھ میں مقیم تھے میں اور مولوی حمید الدین مرحوم ان سے ملنے آگئے تو سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے مولوی حمید الدین نے

کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محبوب کرتے ہیں۔ فرمانے لگے ”آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں، آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔“

اس سے بڑھ کر خاکساری کا کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا جو اصلی اور حقیقی معنوں میں تصنیف ہوتی تھیں۔ ہمیشہ ”مرتبہ“ لکھا ”مؤلفہ“ یا ”مضنفہ“ کا لفظ نہ لکھا۔

آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے مشہور، سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے۔ جاڑوں کا زمانہ تھا اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا۔ مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگلیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھالیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد کھانا منگوا یا۔ انوار احمد مرحوم کھانے کے بہت شوقین تھے پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے ان کے لیے منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا۔ پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے پڑ کر سو رہے۔ مولوی نور احمد کہتے تھے کہ رات کے بارہ بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص رزائی کو آہستہ آہستہ سے چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا کہ کون؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں ہوں۔ آج سردی زیادہ ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑھا رہا تھا۔ انوار احمد کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔

مہمان کے آنے سے (اور ایسا اکثر ہوتا تھا) وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔

مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے۔ باوجودیکہ ان کی آمدنی قلیل تھی، لیکن اپنے پرانے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ سفارشیں کر کے کام نکالتے تھے۔ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کرتے تھے۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے۔

تعصب ان میں نام کو نہ تھا۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے

بڑے حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں کیانج کی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو بہت بُرا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف ان ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔

ہندوی اردو کا جھگڑا ان کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا اور اس نے ناگوار صورت اختیار کر لی تھی۔ لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے بھی عمر بھر اردو کی خدمت کی اور اپنی تحریروں سے اردو کا رتبہ بہت بلند کر دیا۔ وہ انصاف کی بات کہنے سے کبھی نہ چو کہ، چنانچہ ننجانہ جاوید کے تبصرے میں لکھتے ہیں:

”آج کل اہل ملک کی بدقسمتی سے جو اختلافات ہندو مسلمانوں میں اردو زبان کی مخالفت یا اس کی حمایت کی وجہ سے برپا ہے اس کی رفع داد ہو سکتی ہے تو اس طریقہ سے ہو سکتی ہے کہ ہندو تعلیم یافتہ اصحاب کشادہ دلی اور فیاضی کے ساتھ اردو زبان میں جو درحقیقت برج بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت اور اس کی ایک پروان چڑھی اولاد ہے اس طرح تصنیف و تالیف کریں جس طرح ہر دل عزیز ہیر و نے اس طولانی تذکرے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے اور مسلمان مصنفین بے ضرورت اردو میں عربی فارسی کے غیر مانوس الفاظ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں اور ان کی جگہ برج بھاشا کے مانوس اور عام فہم الفاظ سے اردو کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح دونوں قوموں میں آشتی اور صلح کی بنیاد ڈالیں اور ایک متنازعہ فیہ زبان کو مقبولہ فریقین بنائیں۔ جیسی کہ لکھنؤ جانے سے پہلے تقریباً اہل دلی کی زبان تھی۔ مذکورہ بالا اختلاف کے متعلق جو تعصب اور ناگواری کا الزام ہندوؤں پر لگایا جاتا ہے اس قسم کا بلکہ اس سے زیادہ سخت الزام مسلمانوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان باوجود یکہ تقریباً ایک ہزار برس سے ہندوستان میں آباد ہیں مگر اس طویل مدت میں انہوں نے چند مستثنیات کو چھوڑ کر کبھی سنسکرت یا برج بھاشا کی طرف باوجود سخت ضرورت کے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جس سنسکرت کو یورپ کے محقق لاطینی و یونانی سے زیادہ فصیح، زیادہ وسیع اور زیادہ باقاعدہ بتاتے ہیں اور جس کی تحقیقات میں عمر بسر کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے عام طور پر کبھی اس کو قابل التفات نہیں سمجھا اگر یہ کہا جائے

کہ سنسکرت کا سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو برج بھاشا جو بمقابلہ سنسکرت کے نہایت سہل الحصول ہے اور جس کی شاعری نہایت لطیف، شگفتہ اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے اس کو بھی عموماً بیگانہ وار نظروں سے دیکھتے رہے حالانکہ جو اردو ان کو اس قدر عزیز ہے اس کی گریمر کا دار و مدار بالکل برج بھاشا یا سنسکرت کی گرامر پر ہے عربی فارسی سے اس کو صرف اس قدر تعلق ہے کہ دونوں زبانوں کے اسما میں کثرت سے شامل ہو گئے ہیں باقی تمام اجزائے کلام جن کے بغیر کسی زبان کے نثر و نظم مفید معنی نہیں ہو سکتی۔ برج بھاشا یا سنسکرت کی گریمر سے ماخوذ ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں رہنا اور سنسکرت یا کم از کم برج بھاشا سے بے پروا یا متنفر ہونا بالکل اپنے تئیں اس مثل کا مصداق بنانا ہے کہ ”دریا میں رہنا اور مگر چھ سے پیر۔“ یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری اور بعض اردو اخباروں نے اس کی تردید بھی چھاپی لیکن جو سچی بات تھی وہ کہہ گزرے۔ اس خیال کا اظہار انہوں نے کئی جگہ کیا ہے کہ جو شخص اردو کا ادیب اور محقق ہونا چاہتا ہے، اُسے سنسکرت یا کم سے کم ہندی بھاشا کا جاننا ضروری ہے۔

مقدمہ شعر و شاعری میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

”اردو زبان پر قدرت حاصل کرنے کے لیے صرف دلی یا لکھنؤ کی زبان کا اتباع ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ عربی اور فارسی میں کم سے کم متوسط درجے کی لیاقت اور نیز ہندی بھاشا میں فی الجملہ دستگاہ بہم پہنچائی جائے۔ اردو زبان کی بنیاد جیسا کہ معلوم ہے ہندی بھاشا پر رکھی گئی ہے اس کے تمام افعال اور تمام حروف اور غالب حصہ اسما کا ہندی سے ماخوذ ہے اور اردو شاعری کی بنا پر جو عربی شاعر سے مستفاد ہے قائم ہوئی ہے۔ نیز اردو زبان میں بڑا حصہ اسما کا عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے۔ پس اردو زبان کا شاعر جو ہندی بھاشا کو مطلق نہیں جانتا اور محض عربی و فارسی کے تان گاڑی چلاتا ہے وہ گویا اپنی گاڑی بغیر پہیوں کے منزل مقصود تک پہنچانی چاہتا ہے اور جو عربی فارسی سے نابلد ہے اور صرف ہندی بھاشا یا محض مادری زبان کے بھروسے پر اس بوجھ کا متحمل ہوتا ہے وہ ایسی گاڑی ٹھیلتا ہے جس میں نیل نہیں جوتے گئے۔“

ایک بار جو اردو لغت کی ترتیب کا ذکر ان سے آیا تو فرمانے لگے کہ اردو لغات میں ہندی کے وہ الفاظ جو عام بول چال

میں آتے ہیں یا جو ہماری زبان میں کھپ سکتے ہیں بلا تکلف کثرت سے داخل کرنے چاہئیں۔ خود اپنی نظم و نثر میں وہ ہندی الفاظ ایسی خوبصورتی سے لکھ جاتے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اسی موقع کے لیے وضع ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سے ایسے ہندی الفاظ اردو ادب میں داخل کیے جو ہماری نظر سے اوجھل تھے اور جن کا آج تک کبھی کسی اردو ادیب یا شاعر نے کیا ہندی ادیبوں اور شاعروں نے بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ لفظ کا صحیح اور بر محل استعمال جس سے کلام میں جان پڑ جائے اور لفظ خود بول اُٹھے کہ لکھنے والے کے دل میں کیا چیز کھٹک رہی ہے۔ ادب کا بڑا کمال ہے اور یہ کوئی حالی سے سیکھے۔ دلوں میں گھر کر لینے کے جوگر ادب میں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شنی آہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو تعلیٰ عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوہ ہو گئی ہے۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے باتوں باتوں میں شعر پڑھنا بحث کر کے اپنی فضیلت جتانایا اشارے کنایے میں دوسروں کی تحقیر اور درپردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں شعر میں البتہ کہیں کہیں تعلیٰ آگئی ہے مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرایے میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا، مثلاً:

گرچہ حالی اگلے استادوں کے آگے ہیچ ہے

کاش ہوتے ملک میں ایسے ہی اب دوچار ہیچ

یا

مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر

شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ

ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا۔ جیسا کہ حیاتِ سعدی، یادگارِ غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے۔ صحیح ذوق پیدا کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے، ہاں جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آپڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے۔

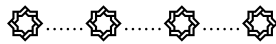
ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اسے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا مخاطب

بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا۔ اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بغیر فرمائش ہی اپنے کلام سے محظوظ فرمانے لگتے ہیں، دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے (بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں۔) لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزو مند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام بھی اس کی زبان سے سنیں۔ لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے اور اکثر یہ عذر لنگ ہی نہ تھا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ جن دنوں مولانا حالی کا قیام حیدر آباد میں تھا۔ ایک دن گرامی مرحوم نے چائے کی دعوت کی چند اور احباب کو بھی بلایا، چائے وغیرہ کے بعد جیسا کہ معمول ہے فرمائش ہوئی کہ کچھ کلام سنائیے۔ مولانا نے وہی حافظے کا عذر کیا۔ ہر چند لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی یاد ہو فرمائیے مگر مولانا عذر ہی کرتے رہے اتنے میں ایک صاحب کو خوب سوچھی، وہ چپکے سے اٹھے اور کہیں سے ”دیوان حالی“ لے آئے اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب مجبور ہوئے کوئی عذر نہیں چل سکتا تھا۔ آخر انہوں نے یہ غزل سنائی جس کا مطلع یہ ہے:

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں
اب ٹھہرتی ہے دیکھئے جا کر نظر کہاں

آج کل تو ہمارے اکثر شاعر لے سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں اُن کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح طرح سے چشم وابرو، ہاتھ، گردن اور دوسرے اعضاء سے کام لیتے اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں مجھ نے ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا، مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بلند آواز مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک بند ہی پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا نظم ان کے ہاتھ سے لے لی، اور خود پڑھنی شروع کی، ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں گہرا مچ گیا۔

(باقی آئندہ شمارے میں)

فخر العلماء حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

محمد اورنگ زیب اعوان

گزشتہ شمارہ میں قاسم العلوم والمعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ایک نامور شاگرد حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ قارئین ”الحامد“ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک اور ممتاز و نامور شاگرد کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے۔

”حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ“

آپ کی ولادت 1846ء کو دہلی میں ہوئی، 1857ء کی جنگ آزادی کے وقت آپ کی عمر گیارہ برس تھی آپ کے دادا شاہ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارن پور کے رہنے والے تھے، اُن کی شادی قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ عماد الاسلام کی صاحبزادی صاحبہ کے ساتھ ہوئی تھی اس لیے وہ سہارن پور سے گنگوہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کے صاحبزادہ شاہ عبدالرحمن مرحوم تھے، حضرت شاہ حسن عسکری مرحوم کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ شاہ حسن عسکری، حضرت شاہ غلام سادات دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ شاہ حسن عسکری، شاہ عبدالرحمن مرحوم کو اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتے تھے، جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد شاہ حسن عسکری نے دہلی کو خیر باد کہا اور گنگوہ منتقل ہو گئے، جنگ آزادی کے تیسرے سال 1860ء میں گنگوہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت دہلی میں ہوئی تھی اور انہوں نے ابتدائی زندگی کے بارہ برس اپنے نانا اور والد کی زیر نگرانی گزارے اور یہیں سے انہوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا، گنگوہ آنے کے بعد آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کئے۔ آپ نے حدیث کی ابتدائی کتابیں بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”تذکرۃ الرشید“ میں جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست صفحہ نمبر ۱۹ پر دی ہے۔ اس میں ۳۵ نمبر پر مولانا فخر الحسن گنگوہی کا نام نامی موجود ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سوانح قاسمی“ حصہ اول کے صفحہ نمبر ۴۷ پر لکھا ہے کہ:

”دوسرے مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی ہیں..... انہوں نے بھی مدرسہ دیوبند میں تحصیل کی ہے اور اوّل جناب مولوی رشید احمد سے تحصیل کی تھی۔“

مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ جب یہ حدیث مبارکہ حضرت گنگوہی کے درس میں آئی تو طلباء نے اپنے اشکال بیان کئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یونس علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام سے یقیناً افضل تھے پھر آپ نے اس کی نفی کیوں فرمائی؟

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے۔ جو افضل ہوتے ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں۔ شاگردوں نے پھر اشکال کیا۔ حضرت گنگوہی نے پھر سمجھایا۔ لیکن طلباء نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا، اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اپنے سے افضل یا کمتر؟

سب نے بیک زبان عرض کیا کہ حضرت چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک۔ ہماری حقیقت ہی کیا ہے حضرت کے سامنے۔ پھر فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ عرض کیا بالکل سچا۔ پھر فرمایا اگر میں کسی بات کی قسم کھا کر کہوں پھر تم مجھے سچا سمجھو گے یا نہیں؟ کہا کہ تب تو اور بھی زیادہ آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کر اچکے تو فرمایا کہ میں اب قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اپنے سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں۔

بس یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گئی، سب بے تاب ہو گئے، لوٹنے لگے اور مولانا گنگوہی چپکے سے اٹھ کر حجرے میں جا بیٹھے درس وغیرہ ختم ہو گیا۔

اگلے دن جب سبق شروع ہوا تو فرمایا کہو بھئی! اب بھی اس حدیث میں کچھ شبہ ہے؟ سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضرت اب تو کوئی شبہ نہیں رہا۔

(فخر العلماء، ص: ۱۸۷)

۱۲۸۳ھ میں جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے آپ

دیوبند پہنچے۔ یوں دارالعلوم میں گنگوہ کے پہلے طالب علم آپ ہی تھے۔ پہلے سال ہی میں آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے۔

مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ”حیات شیخ الہند“ میں مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بے تکلف ہم سبق تحریر کیا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۲۰ پر جہاں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سند فراغ اور دستار فضیلت کا ذکر کیا ہے وہیں حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی تحریر کیا ہے۔ ۱۹ ذی قعدہ ۱۲۹۰ھ میں دارالعلوم دیوبند کا جلسہ دستار بندی ہوا تھا۔

یہ دیوبندی کا قیام تو تھا جس میں مولانا فخر الحسن گنگوہی، قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے، زیر اثر آئے اور حضرت قاسم العلوم کی ذاتی توجہ، محبت اور شفقت ہی نے تو انہیں فخر العلماء بنا دیا تھا۔ پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی مرحوم نے ”قاسم العلوم“ کے صفحہ نمبر ۹ پر تحریر فرمایا ہے کہ:

”مولانا فخر الحسن نے دارالعلوم دیوبند کے علاوہ سفر و حضر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے حدیث اور دیگر علوم کی کتابیں بھی پڑھیں۔ میرٹھ، نانوتہ اور دیوبند میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔“

مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سوانح قاسمی“ کی جلد اول میں بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا جو عقیدت کا معاملہ تھا اور حضرت کی جو آپ پہ شفقت تھی اس کی تفصیلات جاننے کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”سوانح قاسمی“ اور مولانا انوار الحسن شیرکوٹی کی مرتب کردہ کتاب ”قاسم العلوم مع انوار النجوم“ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور خواہش پر جو مدارس قائم ہوئے ان میں مدرسہ اسلامی عربیہ مکینہ بجنور بھی تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علوم و فنون کے بعد مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسہ کا صدر مدرس بنا کر مکینہ بجنور بھیج دیا تھا۔

مولانا فخر الحسن گنگوہی کی مکینہ آمد 1874ء کے اواخر میں ہوئی، 20 برس تک آپ نے وہاں رہ کر لوگوں کی دینی رہنمائی فرمائی۔ بعد میں مدرسہ کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کو مجبوراً مدرسہ سے علیحدہ ہونا پڑا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس حوالہ سے بھی ان کی مکاتبت رہی، جس کی تفصیلات پروفیسر انوار

الحسن شیرکوٹی مرحوم کی کتاب ”قاسم العلوم مع انوار النجوم“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک گرامی نامہ میں ان کو تحریر فرمایا تھا کہ:

”میرے عزیز گرامی! اگر اپنی ملازمت کی جگہ (نگینہ) سے اٹھیں تو اس ناچیز کی سمجھ میں یہ بھلا

معلوم ہوتا ہے کہ اول دہلی پہنچیں اور منشی ممتاز علی صاحب اور منشی عبدالرزاق صاحب سے ملاقات

کریں، شاید مطبع میں تصحیح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔“

چنانچہ آپ نگینہ سے دہلی تشریف لائے اور مطبع مجتہبیٰ میں تصحیح کتب کا کام شروع کیا۔ یہیں پہ آپ نے ”ابن ماجہ“ کی تصحیح بھی فرمائی جو یقیناً بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔

۱۲۹۲ھ سے لے کر ۱۲۹۴ھ تک آپ دہلی میں مقیم رہے، یہیں پہ مدرسہ عبدالرب میں آپ نے تدریس شروع کی۔ اور تقریباً دو سال آپ نے یہاں کتب دینیہ کا درس دیا، آپ کے یہاں قیام ہی کی وجہ سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے تو مدرسہ عبدالرب ہی میں آپ کے پاس قیام فرمایا۔

۱۲۹۴ھ میں آپ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اس سفر حج میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سمیت تقریباً ایک سو علماء کرام شریک تھے۔

جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو خود سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لئے تشریف لائے۔ ان حضرات کا قیام بھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے بالا خانہ پر تھا۔

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے اکثر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر تشریف لے جاتے تو دونوں حضرات، حضرت کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر نہایت ادب و احترام کے ساتھ دوزانو ہو کر حضرت کے سامنے بیٹھتے رہتے۔

یہ قافلہ جب مدینہ منورہ روانہ ہوا تو مولانا منصور علی مرحوم کے بقول ”جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا جہاں سے روضہ مبارک نظر آتا تھا، فوراً مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعلین اتار کر بغل میں دبالیے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔“

سفر حج سے واپسی پر مولانا فخر الحسن گنگوہی نے دہلی کو خیر آباد کہا اور خورجہ ضلع بلند شہر تشریف لے گئے۔ یہاں بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دینی ادارہ قائم فرمایا تھا، یہیں مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درس دیا تھا۔

۱۲۹۵ھ سے لے کر ۱۲۹۹ھ تک دو سال آپ نے یہاں تدریس کی۔
آپ کا قیام خورجہ ہی میں تھا کہ قاسم العلوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علیل ہو گئے۔ ان کی علالت کے باعث اکثر آپ کو خورجہ سے دیوبند آنا پڑتا اور کئی کئی دن حضرت کی خدمت میں رہنا پڑتا۔

اس دورانیہ میں آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ”رڑکی“ بھی تشریف لے گئے جہاں ”سوامی دیانند“ کے خلاف مناظرہ میں حصہ لیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علالت بڑھتی ہی رہی اور بالآخر 15 اپریل 1880ء کو دیوبند میں حضرت کی وفات حسرت آیات کا سانحہ پیش آیا۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ مشفق استاد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا سا چھا گیا۔ دور طالب علمی سے لے کر حضرت قاسم العلوم کے وصال تک ہر معاملہ میں آپ کو اپنے استاد محترم کی رہنمائی حاصل تھی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ پر حد درجہ اعتبار فرماتے تھے۔ جب تک حضرت نانوتوی حیات تھے جہاں جانے کا حکم دیا چلے گئے۔ جہاں پڑھانے کی ہدایت کی وہاں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں کتابوں کی تصحیح کی طرف اشارہ کیا تو اس کام میں لگ گئے، جب حکم دیا کہ شاہ جہان پور چلو تو یہ حاضر تھے، جب رڑکی جانے کا حکم ہوا تو وہاں موجود تھے۔

پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی کے بقول ”مولانا فخر الحسن صاحب فراغت کے بعد گنبد، خورجہ اور دہلی کے مدرسوں میں مدرس رہے۔ اب انہیں ان جگہوں پر بھیجنے والا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔“

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال نے مولانا فخر الحسن کے نظام حیات کی کاپلٹ دی تھی۔ یوں انہوں نے حضرت کے انتقال کے بعد درس و تدریس کے شعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ حضرت نانوتوی کی رحلت کا اثر مرتے دم تک ان پر باقی رہا وہ حضرت کی رحلت کے بعد 17 سال زندہ تو رہے لیکن یہ زندگی ایسی تھی جو حسرت و یاس کی مستقل آماجگاہ تھی۔ مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی۔ علوم قاسمی کی اشاعت کا بیڑہ اٹھالیا اور اس کام میں اپنے آپ کو اتنا منہمک کر لیا کہ وہ ان کی زندگی کے تمام کاموں پر حاوی ہو گیا۔ ”انوار قاسمی“ کے صفحہ نمبر 432 پر مولانا انوار الحسن شیرکوٹی کا یہ اعتراف موجود ہے کہ

”حضرت قاسم العلوم کے مضامین عالیہ اور علمی تبرکات کو شائع کرنے میں جس قدر مولانا فخر الحسن

پیش پیش تھے اتنا کوئی بھی نہ تھا۔“

مباحثہ ”رڑکی“ کی جو روئیداد آپ نے انتصار الاسلام کے نام سے شائع فرمائی اس میں حضرت قاسم العلوم کی رحلت پر جس کر بناک انداز میں تبصرہ فرمایا ہے اس سے ان کے رنج و غم کا ایک ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

”حیف صد حیف کہ زمانہ ایسے امام ربانی سے جو اپنے زمانہ میں نظیر نہیں رکھتا تھا خالی ہو گیا۔ افسوس صد افسوس ہزار افسوس کہ حامی شریعت جو نہ فقط اپنی جان بلکہ پڑوسیوں کی بھی جانیں شریعت کی حمایت میں جھونک دے اس وقت دنیا سے اٹھ جائے۔ ہائے وہ باغ اسلام کا باغبان کہاں گیا جو اس باغ کی حفاظت کرتا تھا جس سے اس کو رونق تھی، ہائے اب اس باغ کی خدمت کون کرے گا اس کی روشیں کون درست کرے گا۔

خس و خاشاک سے صحن چمن دین کس طرح صاف ہوگا۔ ہائے وہ نخل بند گلستان اسلام کدھر گیا جو سرو اسلام یعنی صراط مستقیم کی درستی و موزونی کی فکر رکھتا تھا۔ ہائے وہ جاروب کش باغ دین کہاں گیا جس کی تقریر خس و خاشاک ادہام کے لیے جاروب تھی، اب سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ البتہ ایک ذات وحدہ لا شریک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔“

(الانتصار الاسلام، صفحہ نمبر ۸)

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کی سوانح کا کام سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا۔ حضرت کے صاحبزادے مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا پلندہ جس میں حضرت نانوتوی کے ملفوظات، واقعات، مکتوبات اور حالات زندگی کا ایک بڑا ذخیرہ بندھا ہوا تھا، حضرت شیخ الہند کو لا کر پیش کر دیا تھا۔ مولانا اس سے بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اب سوانح مرتب کروں گا اور ان قلمی یادداشتوں سے میرا ذہن ان سینکڑوں واقعات کی طرف منتقل ہوگا جو میرے ذہن اور سینہ کی امانت ہیں۔ اب انشاء اللہ وہ سینہ سے سفینہ میں آجائیں گے۔

مولانا محمد احمد صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اس پلندہ کو لے کر مردانہ بیٹھک کی الماری میں رکھ کر خوش خوش گھر تشریف لے گئے۔ شاید ایک گھنٹہ بعد ہی جب اس ذخیرہ کو لینے کے لیے باہر تشریف لائے اور الماری کھولی تو پلندہ غائب ہو تھا، پھر ہر چند اسے تلاش کیا اور خاک تک چھان ماری مگر پلندہ نہ ملا۔

فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن اور ہم سب پر اس درجہ اس کا صدمہ پڑا کہ جیسے حضرت نانوتوی کی وفات آج ہوئی ہے

اور عرصہ دراز تک یہ صدمہ اور حیرت ہم پر چھائی رہی۔ بالآخر صبر کر بیٹھ رہے۔
مندرجہ بالا تفصیل حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”سوانح قاسمی“ کے مقدمہ میں صفحہ نمبر ۱۰ پر تحریر فرمائی ہے۔

حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ نے بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مفصل سوانح لکھی تھی۔ اس کی روئیدار بھی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔

”حضرت والد مرحوم ہی نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی ایک مفصل سوانح جس میں کثرت سے علوم و معارف اور مختلف علمی حقائق کو اسباب حدوث اور واقعات کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہیؒ (تلمیذ خاص حضرت نانوتوی قدس سرہ) نے مرتب کی جو تقریباً ایک ہزار صفحات تک پہنچ چکی تھی اور سلسلہ آگے بھی چلا۔ یہ گویا حضرت کی علمی سوانح تھی جس میں سیرت و کردار پر کافی روشنی ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ اس کا تذکرہ مولانا فخر الحسن صاحب کے بعض اعلانات میں بھی ملتا ہے۔ جس کی طباعت کا وعدہ بھی، طباعت و کتابت اور کاغذ کی سہولت میسر آنے پر کیا گیا تھا۔

حضرت والا صاحب نے فرمایا کہ مولانا فخر الحسن اپنی خانگی مجبوریوں سے گنگوہ کی سکونت ترک فرما کر کانپور منتقل ہوئے۔ مکان کا ایک حصہ اپنی کتابوں کے لیے مخصوص کر لیا۔ اسی میں یہ سب قلمی یادداشتیں بھی رکھ دیں۔ اس کتب خانہ کی ترتیب کے چند دن بعد ہی ان کے کتب خانہ کو آگ لگا دی گئی۔ جس سے سارا کتب خانہ جل کر راکھ ہو گیا اور اسی میں وہ سوانح کا مسودہ بھی ضائع ہو گیا۔“

(سوانح قاسمی صفحہ نمبر 10-11)

اس مسودہ سے متعلق دوسری روایات ہیں وہ جنہیں جناب سید اشتیاق اظہر صاحب نے اپنی کتاب ”فخر العلماء مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ کی سوانح اور خدمات“ کے صفحہ نمبر 237 تا صفحہ نمبر 244 میں بیان کیا۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسودہ دارالعلوم دیوبند پہنچا تھا، پھر نہ معلوم کیا اسباب ہوئے کہ وہ قیمتی مسودہ ضائع ہو گیا۔

ناطقہ سر بگربیاں ہے اسے کیا کہیے

افکار قاسمی کے لیے اشاعتی کوششیں: فخر العلماء مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم العلوم مولانا محمد قاسم

نانوتوی رحمۃ اللہ کی تصانیف کی اشاعت کے حوالہ سے جو کوششیں کیں ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

(۱) تقریر دل پذیر: یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے اور اس کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، یہ کتاب مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں طبع ہوئی۔ اس کے دیباچہ میں انہوں نے لکھا:

”سخت افسوس ہے کہ یہ رسالہ پورا بھی نہ ہونے پایا، ادھورا ہی تھا کہ مصنف مرحوم خلد بریں کو تشریف لے گئے اور یہ رسالہ کیا، بہت سے کام ادھورے رہ گئے۔ مصنف مرحوم فرماتے تھے کہ دو بحثیں لکھنی باقی ہیں ایک بحث تو قبلہ اور احکام متعلقہ قبلہ کی رہ گئی ہے۔ دوسری یہ بحث رہ گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو خدا کے ساتھ کیا ربط ہے اور نبیوں میں آپس میں بہ اعتبار مرتبہ کیا فرق ہے اور کیوں؟“

(۲) حجتہ الاسلام: حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری اہم تصنیف ہے اور حضرت مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے مطبع مجتہائی سے اسے شائع کرایا۔ اس کے دیباچہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

”مولانا مولوی فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کا نام حجتہ الاسلام تجویز فرما کر اوّل بار شائع فرمایا تھا۔“

(۳) انصار الاسلام: حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم علمی کارنامہ وہ تقریریں ہیں جو آپ نے رڑکی میں پنڈت دیانند سرسوتی کے مقابلہ میں کیں اور جنہیں مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ”انصار الاسلام“ کے نام سے شائع فرمایا ہے۔ اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا کہ:

”کمترین فخر الحسن عفی اللہ عنہ خدمات عالیہ میں ناظرین رسالہ ہذا کی عرض پرداز ہے کہ یہ جو رسالہ جس کا نام ”انصار الاسلام“ کمترین نے رکھا ہے، مصنفہ جناب آیت من آیات اللہ، حجتہ اللہ فی الارض، سلطان الاذکیاء، صوفی صافی، غازی، حاجی، حافظ، مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مغفور طاب اللہ ثراہ کا ہے۔“

(۴) قبلہ نما: استقبال قبلہ پر پنڈت دیانند سروتی نے جو اعتراضات کئے ان کا جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قبلہ نما“ کے نام سے تحریر فرمایا۔

مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دیباچہ میں لکھا کہ:

”خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے پر جو اعتراض ہے اس کا جواب چونکہ بہت شرح و بسط رکھتا ہے اس کو جناب مصنف مرحوم نے ایک جدا رسالہ کر دیا ہے اور اس کا نام ”قبلہ نما“ فرمایا کرتے تھے۔“

اسی دیباچہ میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ

”القصہ انصار الاسلام گو عجیب رسالہ ہے مگر ”قبلہ نما“ عجیب و غریب ہے۔ غالباً کئی صدی سے کسی کان نے ایسے مضامین عالیہ نہ سنے ہوں گے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے۔“

(۵) مباحثہ شاہجہان پور: 1876ء میں تحقیقات مذاہب کے سلسلہ میں چاند پور ضلع شاہجہان پور میں جو جلسہ ہوا تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شرکت فرمائی تھی۔ اس میں حضرت نے حقانیت اسلام پر جو تقاریر کیں اور عیسائیوں کے اعتراضات کا جو جواب دیا اس کو مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثہ شاہجہان پور کے نام سے شائع کیا۔

(۶) قصائد قاسمی: حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصائد بھی سب سے پہلے مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ۱۳۰۹ھ میں طبع ہوئے تھے۔ اس کا تذکرہ قصائد قاسمی کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر موجود ہے۔

بیعت: آپ کا جو تعلق خاطر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا اُسی کے باعث انہیں اپنی روحانی تسکین کے لیے کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور دو طالب علمی ہی میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے۔

حلیہ: مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، گدار جسم، آنکھیں خوشنما اور جاذب، دانت بے حد حسین، موتی کی طرح، چہرہ بھرا ہوا، رنگ گندمی، داڑھی گھنی تھی۔

زہمتہ النواطر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 354 پر حضرت مولانا سید عبداللہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ

”حضرت فخر العلماء صورتاً حسین و جمیل، تن و توش والے اور خوش مزاج انسان تھے۔“

فخر العلماء حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی، تصنیفی، تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے اپنے دور کے مایہ ناز طبیب اور خاندان شریفی کی ممتاز شخصیت حکیم محمود خان اعظم سے علوم طب کی تکمیل کی اور ان ہی کی نگرانی میں ان کے زیر ہدایت نسخہ نویسی شروع کی اور چند ماہ میں وہ استعداد حاصل کر لی کہ حکیم محمود خان صاحب کو ان پر فخر ہونے لگا۔ حکیم محمود احمد خان ہی کے ایماء پر آپ کانپور تشریف لے گئے، یہاں باقاعدہ مطب کیا اور حکیم دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ کانپور میں قیام کو بارہ سال کی مدت گزری کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ خاندانی روایت کے مطابق آپ ذیابیطس کے پُرانے مریض تھے اور یہی مرض جان لیوا ثابت ہوا۔ بعض حلقوں کے مطابق شنگرف کے کُشتہ کے رد عمل نے ان کو مرض الموت میں مبتلا کر دیا۔

فخر العلماء حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداء میں خود اپنا علاج کیا مگر جب افاقہ نہ ہوا تو پھر دوسرے حکماء سے رجوع کیا۔ لیکن انہوں نے بھی جو دوائیں تجویز کیں آپ ان کو پہلے ہی استعمال کر چکے تھے۔

اور یوں 1897ء میں آپ کا وصال ہو گیا اور بساطوں کے قبرستان کانپور میں آپ کی تدفین ہوئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
آخردل بے قرار کو قرار آ ہی گیا

نوٹ: اس مضمون کی تیاری کے لیے ہم نے درج ذیل کتب سے استفادہ کیا ہے۔

(۱) تذکرۃ الرشید۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ

(۲) چودھویں صدی کے علمائے برصغیر۔ اردو ترجمہ: مولانا انوار الحق قاسمی صاحب

(۳) سوانح قاسمی۔ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

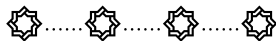
(۴) حیات شیخ الہند۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ

(۵) نادر مجموعہ رسائل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ: ناشر: میر محمد کتب خانہ، آرام باغ کراچی،

(۶) احوال و آثار و باقیات و متعلقات قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مرتب: مولانا نور الحسن

راشد کاندھلوی مدظلہ

(۷) فخر العلماء مولانا فخر الحسن گنگوہی کی سوانح اور خدمات۔ سید اشتیاق اظہر

آپ کے مسائل اور اُن کا شرعی حل

مولانا حبیب اللہ اختر

سوال

اصول فقہ کی روشنی میں حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے؟
 میلادِ چوک کے معنی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، اس کی کیا حقیقت ہے؟
 قرآن مجید کے پارہ نمبر ۳، سورۃ آل عمران آیت نمبر ۵۴ میں ہے کہ ”کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر یعنی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔“
 اس کی مفصل وضاحت کریں۔

سائل: آصف محمود، بھین ضلع چکوال۔

جواب

حدیث شریف میں آتا ہے:

من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیه .
 (سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب، رقم الحدیث: ۲۳۱۷)
 کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔

یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسے کام کرے جن میں اس کی آخرت کا فائدہ ہو۔
 اس لیے آپ بھی ایسے سوالات کیجیے جن میں آپ کی آخرت کا فائدہ ہے۔ اور اس طرح کے فضول سوالات سے گریز کیجیے۔ تاکہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ ہمارا۔

سوال

میرا نکاح تین ماہ قبل عمران ولد محمد اسلام سے ہوا، نکاح کے دو ماہ بعد انہوں نے بقائگی ہوش و حواس مجھے تین دفعہ طلاق

دی۔ کیا اب میں ان کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکتی ہوں؟
 کیا ایک دفعہ طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جب کہ اس کو گواہ میرے اپنے علاوہ اور کوئی نہیں۔
 کیا میرا نکاح اب دوسری جگہ ہو سکتا ہے؟
 میرے خاوند کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ماہ کے بعد ایک طلاق دی جائے، دوسرے ماہ دوسری اور تیسرے ماہ تیسری، میں نے چونکہ ایسے نہیں کیا ایک ہی دفعہ طلاق طلاق طلاق کہہ دیا تھا، اس لیے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔
 اب آپ فرمائیں کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے؟

سائلہ: بنت محمد نذیر۔ راولپنڈی

جواب

صورت مسئلہ میں آپ پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اس لیے کہ ایک ہی دفعہ طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے شوہر کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ اب آپ اپنے شوہر کے نکاح سے مکمل طور پر نکل چکی ہیں، لہذا اب آپ اپنی عدت (تین ماہ واریاں یا تین ماہ اگر آپ امید سے نہیں ہیں) پوری ہونے کے بعد اپنے موجودہ شوہر کے علاوہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اگر انہی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تحلیل شرعی ضروری ہوگی۔

في التنوير مع شرحه : والبدعي ثلاث متفرقة، (قوله ثلاث متفرقة) وكذا بكلمة

واحدة بالأولى. (ج: ۹، ص: ۱۰۹)

سوال

میرے بیٹے نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اب اگر میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں تو گویا اپنی ماں کو رکھوں۔
 یہ لفظ اس نے صرف ایک بار کہے۔ ان کی شرعی حیثیت سے آگاہ فرمائیں۔

سائل: محمد معروف، بہارہ کہوا سلام آباد

جواب

صورتِ مسئلہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے۔ یعنی ان دونوں کا نکاح آپس میں ختم ہو چکا ہے اب اگر دونوں اکٹھے رہنا چاہیں تو نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔

سوال

ہماری شادی 6 برس قبل ہوئی تھی، ایک بچی بھی ہے۔ ایک گھریلو تنازعہ کے باعث ٹیلی فون پر میرے خاوند نے مجھے دو دفعہ یوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد میں نے ریسور اپنے سسر صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری بات کا مولوی صاحب کو پتہ چل گیا تو بیوی حرام ہو جائے گی اور ساتھ ہی فون بند کر دیا، مجھے بھی ڈر ادھمکا کر چپ کر دیا گیا۔

دو طلاق دینے کے بعد نہ ہی انہوں نے رجوع کیا اور نہ ہی ہمارے ازدواجی تعلقات استوار ہوئے۔ میں ایک سنی العقیدہ مسلمان ہوں، آخرت عزیز ہے۔

عدالت میں تنبیخ نکاح کا دعویٰ بھی دائر کیا ہوا ہے۔ آپ فرمائیں کہ شرعی نقطہ نگاہ سے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر بہت ظالم ہیں اور کئی دفعہ مار پٹائی بھی کر چکے ہیں جس کے گاؤں والے بھی گواہ ہیں۔ آپ اس حوالہ سے میری شرعی رہنمائی فرمائیں۔

سائلہ: بنت شیر محمد، بھلوال ضلع سرگودھا

جواب

شرعاً آپ پر دو طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور آپ کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کے لیے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا یا ان کا آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

اگر آپ امید سے نہیں ہیں اور ماہواری میں کوئی بے قاعدگی بھی نہیں ہے تو آپ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب آپ چاہیں تو کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔

اگر آپ کے سابقہ شوہر آپ کو بسانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ان کو نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔

سوال

میری اہلیہ خوشی سے اپنے والدین کے گھر گئی، میرے بلانے پر واپس نہ آئی تو فون پر باتوں ہی باتوں میں تلخی ہو گئی۔ اور میں نے دوسرے دن اسے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یا اس نے فون بند کر دیا۔ اب فرمائیں کہ ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟

سائل: عاصم افتخار، سٹیٹ ٹاؤن، راولپنڈی

جواب

آپ کے ان الفاظ سے آپ کی بیوی مکمل طور پر نہیں نکلی لہذا آپ اسے واپس لا سکتے ہیں بشرطیکہ ابھی اس کی عدت نہ گزری ہو۔ اور اگر اس کی عدت گزر چکی ہے تو آپ کا نکاح اپنی بیوی سے ختم ہو چکا ہے۔ لہذا اب اگر آپ اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔

لیکن خیال رہے کہ آئندہ کبھی بھی اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بھی دی تو آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور پھر نکاح کی بھی کوئی صورت سوائے تحلیل شرعی کے باقی نہیں رہے گی۔

فی الدر المختار: (يقع بها) أى بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح (واحدة

رجعية وان نوى خلافها أو لم ينو شيئا). (ج: ۳، ص: ۲۴۸)

سوال

(۱) عورتوں کو چہرے کے زائد بالوں کا صاف کرنا اور ابرو (Eyebrow) بنوانا کیسا ہے؟

(۲) میرا کوئی قریبی عزیز مجھ سے اپنا رویہ صحیح نہ رکھے اور باتیں بھی ایسی کرے جو مجھے ناگوار گذرتی ہوں اور وہ میرا ہمدرد بھی نہ ہو تو اس کے متعلق دل میں کچھ نہ کچھ کینہ آ ہی جاتا ہے۔

آپ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ جو لوگ دل میں کینہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے تو ایسی صورت میں کینہ سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

(۳) اگر دس گیارہ سال کی عمر میں کسی کے خوف سے جھوٹی قسم کھالی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

(۴) اگر کسی شخص کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ ہمیشہ ہی اختلاف رہتا ہو، سوچوں میں بھی فرق ہو تو صبر اور برداشت پیدا کرنے کے لیے اپنی زبان بند رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟

سائلہ: آپ کی ایک بہن

جواب

(1) عورت کے لیے چہرے کے زائد بال صاف کرنا جائز ہے لیکن ابرو (Eyebrow) بنوانا (Shape) حرام ہے۔

عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غیر

داء. (سنن أبي داؤد، کتاب الترجل، باب في صلة الشعر، رقم الحديث: ٤١٧٠، ج: ٣، ص: ٨٠)

قال ابو داؤد: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها والنامصة

التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها. (ايضاً)

وفي بذل المجهود والنامصة: التي تنقش أي: تنتف (الحاجب) أي: شعر الحاجب (حتى ترقه،

والمتنمصة: المعمول بها). (ج: ١٢، ص: ١٩٩)

وفي حديث مسلم: لعن الله الواشحات والمستوشحات والنامصات والمتنمصات. (رقم

الحديث: ٢١٢٥، ج: ٣، ص: ٣٩٣)

(2) کینہ دراصل غصے کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کسی وجہ سے اپنے غصے کو نافذ نہیں کر پاتا تو دل پر اس کا بوجھ رہتا ہے

اور جس پر غصہ ہوتا ہے اس سے نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی دلی نفرت اور بغض کا نام کینہ ہے۔

متعدد احادیث میں کینہ سے منع کی گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کینہ رکھنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ لیکن فقہاء نے اس

کی تفصیل کی ہے کہ کس طرح کا کینہ رکھنا باعث گناہ ہے۔ اور کس طرح کے کینے پر گناہ نہیں۔

جب دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کئی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ جس سے کینہ ہے اس سے حسد کرنا، اس کی مصیبت پر

خوش ہونا، اس سے قطع تعلقی کر لینا، اس کے دیگر واجب حقوق ادا نہ کرنا وغیرہ۔ بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کینے کا اثر اس

طرح کے ظاہری اعمال پر بھی ہونے لگے جو کہ شرعاً ناجائز ہیں تو اس طرح کا کینہ رکھنا گناہ ہے۔ جس پر اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔

اور اگر کینے کا اثر ظاہری اعمال میں ظاہر نہ ہو بلکہ صرف دل میں اس شخص کے بارے میں بُرے خیالات

ووسوسے آتے رہیں تو محض ان خیالات پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن واضح رہے کہ اگر جان بوجھ کر دل میں بُرے خیالات

لائے گا تو اس پر بھی اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔

لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر دل میں بُرے خیالات آئیں تو بھی ان کی طرف توجہ نہ کرے (کیونکہ ممکن ہے کہ یہی خیالات گناہ تک رسائی کا ذریعہ بن جائیں)۔ بلکہ دل میں اس شخص کے بارے میں اچھے خیالات لانے کی کوشش کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے کینہ ہے اس کی خوبیوں کو بار بار ذہن میں لائے۔ اور اس کی خامیوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرے۔ اور احادیث میں کینہ رکھنے پر جو ”وعیدیں“ بیان کی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ امید ہے کہ اس طرح اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی اور بہت سے گناہوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ بہت سی احادیث میں کینہ رکھنے پر وعیدیں آئی ہیں ان میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں:

(1) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایک دوسرے سے بغض (کینہ) نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور نہ ہی آپس میں قطع تعلقی

کرو۔ اور اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ

اپنے (مسلمان) کو تین دن سے زیادہ چھوڑے (ترک تعلق کرے)۔“ (مسلم شریف)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر اس شخص کی بخشش کردی

جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ سوائے اس آدمی کے جو اپنے (مسلمان) بھائی سے

کینہ رکھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو مہلت دو۔ یہاں تک کہ یہ آپس میں

صلح کر لیں۔ تین دفعہ یہ حکم ہوتا ہے۔ (پھر اگر صلح کر لیں تو ان کی بھی بخشش کردی جاتی ہے)۔“ (مسلم شریف)

(3) اس طرح کی ”قسم“ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

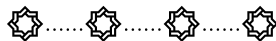
(4) جتنا ہو سکے آپس میں جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپس کا جھگڑا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر

صرف اسی بات کو ہر وقت ذہن میں رکھا جائے تو امید ہے جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ صبر، برداشت، زبان کی

حفاظت یہ تمام بہت اچھی صفات ہیں۔ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث ان کے جو فضائل و

فوائد اور ان کو نہ اپنانے پر جو نقصانات بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھے اور ذہن میں ہر وقت ان کو حاضر رکھے۔ اور اس

کے ساتھ ساتھ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق رکھے اور اُس سے ان چیزوں کو سیکھے۔

تبصرہ کتب

محمد اورنگ زیب اعوان

نام کتاب: احوال دبیر رحمۃ اللہ علیہ

(سوانح حیات رئیس المناظرین، ابو الفضل، مولانا قاضی کرم الدین رحمۃ اللہ علیہ)

مصنف: حافظ عبد الجبار سلفی

صفحات: 374

قیمت: 200

ناشر: گوشہ علم H-182۔ واپڈا ٹاؤن۔ لاہور

مولانا حافظ عبد الجبار سلفی، علمی و دینی حلقوں میں ایک اُبھرتا ہوا نمایاں نام ہے۔ بہت کم عرصہ میں انہوں نے بہت زیادہ علمی و تحقیقی خدمات سرانجام دی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ان کا تازہ ترین علمی و تحقیقی کارنامہ ”احوال دبیر“ کے نام سے موجود ہے۔

مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ آپ ایک تبصرہ عالم دین، باکمال مناظر اسلام، بہترین شاعر، باوقار ادیب، عظیم مصنف، اور اہل السنۃ والجماعۃ کے بے باک ترجمان تھے۔

تازیانہ عبرت، آفتاب ہدایت، ماہنامہ حق چار یار، کے ”مکاتیب شیخ الادب نمبر“ اور قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں لگا ہوا ہے آپ کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی مفصل کتاب تیار کی جائے جو آپ کے شایان شان ہو۔

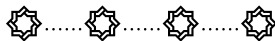
خوش قسمتی سے یہ قمرِ عفال برادر عزیز مولانا عبد الجبار صاحب سلفی کے نام نکلا۔ ایں سعادت بزورِ بازو نیست۔ سلفی صاحب نے بڑی محنت، ہمت، جانفشانی اور لگن سے اس جانکسل فریضہ کو سرانجام دیا اور یوں سو سالہ تاریخ کے بکھرے موتیوں کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ یکجا کر دیا۔ فجزاہ اللہ عنا احسن الجزاء

یہ کتاب انیس ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اوّل سے پہلے کے تیس صفحات انتساب، اہل السنۃ والجماعۃ کی تعریف، پیش گفتار، سوانح نگاری اور ایک دیرینہ خواہش کے عنوانات سے مزین ہیں۔

مولانا کرم الدین دیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب، ابتدائی حالات، اعوانوں کا نسب تعلق، سلسلہ تعلیم، مولانا فیض الحسن کا تعارف، فن حدیث کی تکمیل، مولانا محمد حسن فیضی، یادگار مضمون، دردناک مرثیہ، مولانا دبیر کا ابتدائی مسلک و مشرب، ”الصوارم الہندیہ“ پر دستخط، ”ہدیۃ المسلمین“ پر تقریظ، مناظرہ سلاواالی اور دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع، رافضیوں اور خارجیوں کی پریشانی، علامہ خالد محمود کا تبصرہ اور تسامح، شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علیؒ سے خط و کتابت، غازی منظور حسین شہید کے حالات زندگی، مولانا عبدالحکیم قادری کے اعتراضات کا جواب، قادیانیت کا تعاقب، علامہ فیضی کا مضمون، رفض و بدعت کی تیخ کئی، مناظروں اور مباحثوں کی تفصیلات، مولانا دبیرؒ منصب افتاء پر، خاندان دیرؒ تحریک خاکسار کے تعاقب میں، حضرت پیر مہر علی شاہ گلوڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا قادیانی کی طرف سے سرتے کا الزام اور اصل حقیقت، سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت و خلافت، دارالحرب اور مسئلہ حلت سود، مولانا دبیرؒ بحیثیت شاعر، اولاد و احفاد اور سفر آخرت وغیرہ عنوانات کے تحت تاریخی مواد پر مشتمل یہ کتاب ہے۔

حیات دیر کے ذیلی عنوانات کی مختصر سی فہرست اس لیے ہم نے دے دی کہ قارئین کرام اندازہ کر سکیں کہ مولانا عبد الجبار سلتی نے کتنی محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے، مولانا کی یہ محنت لائق صد تحسین و آفرین ہے۔ آپ نے یہ کتاب لکھ کر پوری ایک صدی کا قرض چکا دیا ہے۔ اس شاندار کاوش پر وہ صرف خدام اہل سنت ہی کی طرف سے نہیں بلکہ جمیع اہل السنۃ والجماعۃ کے طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔

کتاب کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، ترتیب، کاغذ، جلد، ٹائٹل سبھی میں سلیقہ مندی نمایاں ہے۔ مولانا عبد الجبار صاحب سلتی نے یہ کتاب لکھ کر اپنا فرض تو ادا کر دیا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کتاب کو خریدیں، پڑھیں، دوستوں کو تحفہ دیں، لائبریریوں تک پہنچائیں اور اس علمی، ادبی اور تحقیقی کارنامہ کی قدر کرتے ہوئے اسے اہل السنۃ والجماعۃ میں عام کریں تاکہ ہماری نئی نسل اپنے ان دینی، قومی، تاریخی اور حقیقی محسنوں کی خدمات سے آگاہ ہو سکے۔

نام کتاب: قلم کے چراغ

(رشحات قلم، آغا شورش کاشمیری)

مرتب: پروفیسر محمد اقبال جاوید

صفحات: 605

قیمت: درج نہیں

ناشر: دارالکتاب-38، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور۔

جناب پروفیسر محمد اقبال جاوید نے بطل حریت، مجاہد ختم نبوت آغا شورش کاشمیری مرحوم کی غیر مدون تحریروں سے اقتباسات لے کر ”قلم کے چراغ“ جلائے ہیں۔ آغا شورش کاشمیری کئی خوبیوں کے مالک تھے مگر ہمارے نزدیک ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جرأت و بہادری کا پیکر تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ اخلاق و کردار اور گفتار کے وہ غازی تھے۔ ان کی حق گوئی و بے باکی ہی نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ احسان دانش مرحوم نے ان کی جولانی طبع کو دیکھتے ہوئے انہیں عبدالکریم الفت سے عبدالکریم شورش بنایا، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مفکر احرار چوہدری افضل حق، اور شاعر انقلاب مولانا ظفر علی خان کی صحبت و رفاقت نے انہیں شہنشاہ خطابت اور ادیب بے مثال بنادیا اور یوں وہ ہر باطل کے خلاف حق کی لاکار بن گئے۔

تحریر میں آغا شورش کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ظفر علی خان کا تتبع کیا اور ان کے قلم کے وارث و امین قرار پائے۔ پروفیسر محمد اقبال جاوید نے ”چٹان“ میں بکھری آغا صاحب کی تحریروں کو جمع کیا اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کی ایک مالا تیار کر دی گو کہ موتی بکھرے ہوئے بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آغا شورش کاشمیری کی تقریر اور تحریر، بانگِ رجز سے انگڑائی لیتی، جوشِ جنوں کے سانچے میں ڈھلتی، دل گداختہ سے تب و تاب پاتی اور جذبِ دروں سے نکھرتی ہے..... اور اپنے قلم کے اس خرامِ ناز پر شورش کو بجا طور پر فخر بھی ہے۔

۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تحریر اور تقریر میں
لفظ و معنی اس خزانہ کے ہیں دُرہائے شمیم
میں خطیب العصر ہوں شاہِ اُمم کے فیض سے
ہر معاصر ہے مرے زورِ قلم کا خوشہ چیں

”قلم کے چراغ“ میں درج ذیل موضوعات پر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی منتشر تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے۔

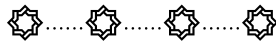
☆ خلیب اعظم	☆ سانش اور آنج	☆ الہ العالمین
☆ صحافت کا وقار	☆ صحافت	☆ امام الشہداء
☆ علمی عظمتیں	☆ سیاست	☆ رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم
☆ نثر ادنو	☆ اقتدار	☆ فقراء و علماء
☆ تہذیبی قدریں	☆ تملق	☆ دین حق اور اس کے تقاضے
☆ کار جہاں بے ثبات	☆ جگر لخت لخت	☆ جہد آزادی
☆ وقار لوح و قلم	☆ ذاتی فخر و ناز	☆ بلال مشرق
☆ ادبیات	☆ مرثیہ بقلم خود	☆ معمار پاکستان
☆ قطعات تاریخ و فات	☆ حضرت رضی شیرازی	☆ علم و نظر کا گوہر یکتا

جناب پروفیسر محمد اقبال جاوید نے اس سے قبل ”مضامین شورش“ کے نام سے آغا شورش کاشمیری کی تحریروں کو جمع کیا تھا اب انہوں نے ”قلم کے چراغ“ کے عنوان سے آغا صاحب مرحوم کی تحریروں کو جمع کر دیا ہے۔ ہماری ناقص رائے کے مطابق محترم جناب پروفیسر محمد اقبال جاوید صاحب نے نہفت روزہ ”چٹان“ کا نچوڑ اور خلاصہ ان دونوں کتابوں میں پیش کر دیا ہے۔ ”چٹان“ کی اگر مکمل فائل کسی کی دسترس میں نہ بھی ہو تو مندرجہ بالا دو کتابوں کو پڑھ کر ”چٹان“ کے اسلوب، طرز تحریر اور جرأت و بے باکی کے ادبی معرکوں سے آشنائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

علمی، ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے ”قلم کے چراغ“ یقیناً نعمت غیر مترقبہ ہے۔ امید ہے کہ اس کاوش کو علمی و ادبی حلقوں میں سراہا جائے گا۔

مرتب کتاب پروفیسر محمد اقبال جاوید کے ساتھ ساتھ جناب حافظ ندیم اور جناب شبیر احمد خان میواتی بھی شکریہ کے مستحق ہیں جن کی کتاب دوستی اور شورش شناسی کے باعث ایسی نادر تحریریں زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ اگر ان کا ذوق اشاعت ایسے ہی تروتازہ رہا تو ہمیں امید ہے کہ مزید جواہرات کی اشاعت بھی ہوتی رہے گی۔

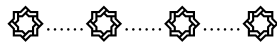
اے کاش کہ ندیم صاحب ”چٹان“ کے ”شورش کاشمیری نمبر“ کو بھی شائع کر دیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔

نعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم

شورش کاشمیری

ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم صلی اللہ علیک وسلم
تیرے ثنا خواں عالم عالم صلی اللہ علیک وسلم
ہم ہیں تیرے نام کے لیوا اے دھرتی کے پانی دیوا
یہ دھرتی ہے برہم برہم صلی اللہ علیک وسلم
تیری رسالت عالم عالم تیری نبوت خاتم خاتم
تیری جلالت پرچم پرچم صلی اللہ علیک وسلم
دیکھ تیری اُمت کی نبضیں ڈوب چکی ہیں ڈوب رہی ہیں
دھیرے دھیرے مدھم مدھم صلی اللہ علیک وسلم
دیکھ صدف سے موتی ٹپکے دیکھ حیا کے ساغر چھلکے
سب کی آنکھیں پُرَنم پُرَنم صلی اللہ علیک وسلم
قریہ قریہ بستی بستی دیکھ مجھے میں دیکھ رہا ہوں
نوحہ، نوحہ، ماتم ماتم صلی اللہ علیک وسلم
اے آقا اے سب کے آقا ارض و سما ہیں زخمی زخمی
ان زخموں پر مرہم مرہم صلی اللہ علیک وسلم

Monthly Al.HAMID LAHORE

تیار کردہ: وحید حفیظ لکھی انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ (فوجی ہاؤسنگ) پلاٹ نمبر 3-2، انڈسٹریل ٹیسٹ علاقہ، پاکستان

فیکس نمبر: 617011

فون نمبر: 0995-617256, 6174257, 617010